

ਨਵੀਨ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸਾਕਰਣ

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬ੍ਰਾਸੁ ਜਿਨਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ ॥
ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੩੯੦

ਨਵੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਰਲ ਵਿਆਕਰਣ

-ਲੇਖਕ-

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ

(ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ)

ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ।

Navin
Gurbani Saral Viyakaran
by
Giani Harbans Singh
(Bhai Sahib)

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

(ਸੋਧਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ੨੦੧੨)

ਭੇਟਾ 200/-

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
੧੭-ਏ, ਡੋਗਰਾਂ ਸਟਰੀਟ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ
ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ।

Printed in India

ਛਾਪਕ
ਸਰਤਾਜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਲੰਧਰ।

ਸਮਰਪਣ

ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ
ਸੁੱਧ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਗਿਆਨ
ਸਿਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਾਉ ਰਖਣ ਵਾਲੇ
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ

(ਹ.ਸ.)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ॥

ਨਵੀਂ ਦੂਜੀ ਛਾਪ

ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸੁਘੜ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਅਟੱਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ, ਗੁਰਬ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਠਲ ਪਾ ਕੇ ਇਕ-ਅਰਥੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹਨ:-

ਖੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ॥

[ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਡਰ ੭੪੮

ਸੋ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ “ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ” (ਪੰਨਾ ੨੯੨) ਵਾਲਾ ਸੁਜੱਸ ਖਟਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ ਵਿਚ ਸਹਵਨ ਰਹੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾ.ਸ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਤ ਚਿਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖੀ-ਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸਰਾ

(ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ)

5 ਮਾਰਚ, 2012

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ।

ਵਿਸ਼ੈ-ਸੂਚੀ

ਸਮਰਪਣ	3
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ	4
ਮੁੱਖਬੰਧ- ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸ਼ਾਨ'	7
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ- ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ	23
ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ - ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ	26
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ	31
ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ	44
ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ)	48
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ	53
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼	57
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ - ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ	62
ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ	66
ਸ਼ਬਦੀ ਗਿਆਨ	69
<u>ਪਹਿਲਾ ਪਰਕਰਣ</u>	
ਵਰਣ ਬੋਧ	74
ਵਰਣ ਮਾਲਾ	77
ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ	81
ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ	83
ਮੁਕਤਾ	88
ਕੰਨਾ	96
ਸਿਹਾਰੀ	100
ਬਿਹਾਰੀ	107
ਔਕੜ	111
ਦੁਲੈਂਕੜੇ	119
ਲਾਂ	121
ਦੁਲਾਈਆਂ	125
ਹੋੜਾ	129
ਕਨੋੜਾ	131
ਲਗਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ)	132
<u>ਦੂਜਾ ਪਰਕਰਣ</u>	
ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ	134
ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ ਪੜਨਾਵ	141
ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੂਪ	143
ਸਮਾਸੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੋਟ	154
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adjective)	157
ਕਿਰਿਆ (Verb) ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ	162

ਤੀਜਾ ਪਰਕਰਣ

ਕਾਲ (Tense)	
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ	170
ਭੂਤ ਕਾਲ	174
ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ	176

ਚਉਥਾ ਪਰਕਰਣ

(ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ)	
1- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ	186
2- ਕਰਮ ਕਾਰਕ	191
3- ਕਰਣ ਕਾਰਕ	194
4- ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ	197
5- ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ	199
6- ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ	200
7- ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ	202
8- ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ	203

ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਕਰਣ

1) ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ (ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਸੇਧਾਂ)	205
2) ਪਿੰਗਲ	226
3) 'ਮਹਲਾ' ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ?	228
4) 'ਹ' ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਿਤੀ	242
5) 'ਯ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ- ਉਚਾਰਨ ਬਿਧੀ	247
6) ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ	251
7) ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪਰਵਾਹੀ	259
8) ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਕ ਸ਼ਬਦ	267
9) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਚੀ	270
10) ਅਲੰਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ	285
11) ਮੁਹਾਵਰੇ	289
12) ਅੰਤਕਾ	291

ਮੁੱਖਬੰਧ

ਇਹ, ਹੱਥ-ਵਿਚਲੀ, ਪੁਸਤਕ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਜਰੀ ਤੇ ਸਿਖਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਵਿਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮਰ ਉਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ, ਉਸੇ ਗੁਰਮਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਸਦਕੇ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ:

ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਕਰਾਈ,

ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ॥ (ਧਨਾਸਰੀ, ਮ:੫, ਪੰ. 667)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ਼ ਘੋਖਦੇ ਤੇ ਜੋਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਉਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਰਸੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਹਨ; ਉਸ ਦੇ ਰਸਿਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਮਰ-ਭਰ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੰਗ-ਰਸ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਨਿਰਣੈ-ਨਿਸਚੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਦਾ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ-ਛਾਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕੀਰਤਨ

ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਆਖਯੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਸਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

-2-

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਇਲਾਕੇ, ਧੰਨ-ਪੋਠੋਹਾਰ, ਅਤੇ ਇਕੋ ਬਰਾਦਰੀ, ਖੱਤਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡਾਰੇ ਤੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਧਰੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਟਿਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਵਸਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਈ.ਜੀ./ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਪੋਲੀਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਮੇਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ, ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ-ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ੌਕ ਬਣਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੀਤ-ਮੈਨੇਜਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

*ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਅਪਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਾਸਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਚਕਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਹਲਮ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੰਹਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੇਵਾਸੰਨ 1960 ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਲੈਤ-ਯਾਤਰਾ (1962-65) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਤਾਂ, 'ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ' ਤੇ 'ਜਪੁ ਨਿਰਣੈ', ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। 'ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸਟੀਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧੀ ਆਪ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾਜਨਕ ਜਾਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ 'ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਿਰਣੈ (ਸਟੀਕ)' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀਓ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੇਂ ਲਾਈ ਸੀ। 'ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕਾਂ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਛਪਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1997 ਤਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੇ-ਵਰਣਿਤ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ-ਛਾਪੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਇਸ 'ਨਿਰਣਾਇਕ' ਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ' (1971), 'ਨਿਤਨੇਮ' (1972), 'ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ' (1974), 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: 3' (1992), 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ' ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ'(1994), 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ' (1996), 'ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ' ਅਤੇ 'ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਗਾਥਾ' (1997)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਘੜ ਸੁਜਾਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ 'ਟੀਕਾਕਾਰ' ਹੀ ਨਹੀਂ, 'ਨਿਰਣੈਕਾਰ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੰਗੇ ਭਾਗੀ; ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਣਕੇ 'ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਟੀਕ' ਅਤੇ 'ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਟੀਕ' ਪਰਕਾਸ਼ਨ-ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ,

ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਗਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ- 'ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਰਾਗ ਦਰਸ਼ਨ' ਤੇ 'ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ?' (1973), 'ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ' (1979), 'ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ' (1976), 'ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਯਾਦਾ ਨਿਰਣੈ' (1986), 'ਅਰਦਾਸਿ: ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ' (1990), 'ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ?' (1994), 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ-ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਰਣੈ' (1997), 'ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ' ਤੇ 'ਨਾਮ-ਦਰਸ਼ਨ' (1998)।

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇ-ਵਿਦਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਲੜੀਬਧ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 'ਅਨੰਦ ਪਰਮਾਰਥ: ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਧਿਐਨ' (1987), 'ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਦਰਪਣ' (1994) ਅਤੇ 'ਸੁਖਮਨੀ ਦਰਸ਼ਨ: ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ' (1997)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ, 'ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਣ' (1980) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ-ਲਹਿਰਾਂ' (1977) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੰਚਿਤ ਹਨ।

-4-

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਪਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਟੀਕ ਹੈ ਜੋ 14 ਜ਼ਖੀਮ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਉਮਰਾ-ਬੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੇ ਨਿਰਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੀ 'ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ' ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਜੀਅੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਤੱਥ

ਕਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਵੇਂ ਬੋਝਵੇਂ ਅਰਥ ਨਿਰਣੈ ਨਾਲ ਲਿਖੇ।... ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਖਮ ਕਾਰਜ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਜੁਟ ਪਏ।* ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਸੰਕਲਪਿਆ, ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਨਿਭਾਅ ਕੇ, ਸੰਨ 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ:

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ,

ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੇਈ...

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ,

ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ।। (ਸਲੋਕ, ਮ: ੫, ਪੰ. 1429)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੇਠ- ਲਿਖੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਵਿਦਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸਮਰਪਣ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਇਉਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ:-

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥਿ ਪ੍ਰਭ !

ਆਪਿ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾ,

ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਏ । (ਸੂਹੀ, ਮ: ੫, ਪੰ. 755)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1984 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ

*ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ-1988, ਦੇ ਮੁੱਖ-ਸ਼ਬਦ ("ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ") ਵਿਚ, ਪੰਨਾ 2

‘ਸੇਵਾ’ ਦਾ ‘ਮੇਵਾ’ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਕਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਰਲ ਨੇਮ’, ਟ੍ਰੈਕਟੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਚੋਖੀ ਸਲਾਹੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।

-5-

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਟਰੈਕਟੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਸ, ਹੱਥ-ਵਿਚਲੀ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬੀਜ-ਰੂਪ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਉਚਾਰਨ-ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੀਬੰਦ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਚਨਹਾਰ ਸਾਡੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੂਵੀਂ (ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ) ਤੇ ਸਤਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ (ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ) ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਪਰਸਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਜਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੋ ਸੁਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਰੀਤ, ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਰਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੀਤ ਤੇ ਠੁਕ੍ਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਨੂਠੀ ਤੇ ਬੇਜੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਕੇਵਲ ਔਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਣ, ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ-ਰਸ ਮਾਣਨ ਦੀ ਮਾਨੋਂ ਕੁੰਜੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਨ 1954 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਥਨ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਦਾ ਹੈ: "ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਨੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਬੱਧੇ (set) ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਭਨੀਕ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਵਾਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਆਸ਼ਾਵੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਤੱਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁੰਫਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਸ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਤਾ ਪੂਰਤ ਸੰਪੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾਮਈ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਗੁਰਵਾਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"*

*ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਮਈ, ਯੁਧਿਆਣਾ-1954, ਦੂਜੀ ਛਾਪ-1987, ਪੰਨਾ 1।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਤਾ, ਗਿ. ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਧੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ, ਨਿਰਣੈਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ, ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਮਾਨੋ ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਅੰਧਿਆਰੇ ਮਹਿ ਦੀਪ' (ਪੰਨਾ 724) 'ਸੋਮਾਨੋ ਹੈ'।*

-6-

ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਸੂਝ ਤੇ ਬੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਰਮਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਡਾ. ਅਰਨਸਟ ਟਰੰਪ (1828-1885), ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਮਾਣੀਕ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਲਿਖ-ਛਾਪ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦੇਂਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1871 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਜਾਂ ਇਥੇ, ਅਜ ਕਲ ਵਾਂਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼, ਨਾ ਟੀਕਾ, ਨਾ ਸਟੀਕ, ਨਾ ਵਿਆਕਰਣ, ਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਲ-ਬੋਝੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਜ਼ਿਠਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ : Necessity is the mother of invention, ਅਰਥਾਤ 'ਲੋੜ ਹੀ ਲੱਭਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ', ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲਿਕ

*ਨਵੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ, 'ਆਪਣੇ ਵਲ (ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ)' ਪੰਨਾ 20.

ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਭੇਦ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਨ 1877 ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਅਨੁਵਾਦ, *The Adi Granth*, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਦਸਿਆ ਸੀ: As I went on I noted all grammatical forms and obsolete words I met with and thus I gradually drew up a grammar and dictionary. ਅਰਥਾਤ, 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਪਾਠ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣਕ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ 'ਵਿਆਕਰਣ' ਤੇ ਇਕ 'ਕੋਸ਼' ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।**

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਖੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਲੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਦਛੇਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ-ਮਿਹਰ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਰਪ-ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਲਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਊਨਿਚ (ਜਰਮਨੀ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 3 ਅਧੀਨ, Grammar to the Adi Granth** (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ) ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਰਕ ਦਾ ਤਸਵੀਰੀ ਉਤਾਰਾ ਮੈਂ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ***, ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 'ਤਾਕਿ ਸਨਦ ਰਹੇ'। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ

*Trumpp, Dr. Ernest, *The Adi Granth or the Holy Scriptures of the Sikhs*, London-1877: Preface, Munich, dated 23rd January 1877, p.vi.

**Bayerischen Stats Bibliothek, Munchen (Germany), Mss. No. Cod. Panj.3 : *Grammar to the Adi Granth* by Dr. Ernest Trumpp, dated 1873 (c.).

*** ਸਾਨ, ਡਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, *ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ*, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ-1994, ਪੰਨਾ 109 ਸਾਹਢੇ।

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਪਦ ਨਿਖੇੜਨ (ਜਾਂ ਪਦ-ਛੇਦ ਕਰਨ) ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬਾਣੀ, 'ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ', ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਦ-ਛੇਦਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛਾਪੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।*

-7-

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭੇਦ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੀਤ ਅਤੇ ਨੇਮ, ਖੋਜਣ, ਜਾਣਨ, ਪਛਾਣਨ, ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਣ ਤੇ ਪਰਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਘੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ-ਯਾਤਰਾ (1922-23) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਤੇ ਕਾਨੀਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂਤਕ ਲੱਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ' ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ, ਸੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ, ਇਹ ਪੁਸਤਕਾ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮੌਲਿਕ ਸੋਚਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨਤਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਾਕਫ਼ੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱਸੀਕਾਰ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਸੋਝੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲ-ਬੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਦਛੇਦਿਤ

*ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕ, The Adi Granth, ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ।

ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਸੋਧੇ ਅਰਥਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟੀਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1936 ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ ਦੀ 'ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿੱਚ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ, ਉਕਤ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨੇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ, ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਮ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ', ਦੀ ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਚੌਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1962 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਨ 1964 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ, 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ' ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦਸ ਪੋਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਆਰੀ ਪੱਧਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਨਿਆਣ ਦਾ ਜਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੰਚਾਇਣ' ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪਰਕਾਸ਼ਣਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੰਨ 1945 ਵਿੱਚ ਛਪ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ, ਮੰਦੇ ਭਾਗੀ, ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ

ਖੋਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1954 ਵਿੱਚ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤ ਸੌ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਆਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ', ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੁੱਘੜ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਿਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਾਨਿਆਣ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

-8-

ਪਰੰਤੂ ਇਹ, ਹੱਥ-ਵਿਚਲੀ, ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਤੇ ਪੱਧਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਇਹ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 'ਨਵੀਨ' ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਬੋਲੀ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣ-ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ, ਕਾਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਕ-ਸਾਧਨਾਂ, ਉਚਾਰਨ-ਵਿਧੀ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਕਰਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ,

ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ। (ਸਲੋਕ, ਮ: ੩, ਪੰ. 594)

ਇਸ ਮੂਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਵੀਚਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁੜੀਦਾ ਰਸ ਤੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਵਿਸਰਾਮ-ਪੱਧਤੀ, ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੀਤ, ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਵਲੀ, ਅਰਥ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਬਾਣੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ-ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।'* ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਸ਼ੁੱਘੜ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ (ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ) ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਤੁਕਾਂਗ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਜਾਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੀਤ ਤੇ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਜਾਂ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਬੁਧੀ ਇਸ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ 'ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ, ਸਮਝ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਾਨੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ, ਅਪਾਰ, ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ,

ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐਂ ਜੀਉ ॥

ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਪੂਰਨ ਬਿਸੁਆਸ,

ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੀਐਂ ਜੀਉ ॥ (ਸਿਰੀ, ਮ: ੫, ਪੰ 80)

*ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1936, ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ, 'ਭੂਮਿਕਾ' ਪੰਨਾ 'ਅ'

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਕ ਅਨਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਚੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਛਾਪਣ ਲਗਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-9-

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ-ਭਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਤੇ-ਤਸੱਲੀ ਸੂਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ-ਤੇ-ਖੋਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਣ, ਅਰਥਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਤੇ ਕਾਨੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਡਾ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (1871-72 ਵਿੱਚ) ਇਹ ਨੇਮ ਲਭਣ ਤੇ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਉਣ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਣ (1877 ਵਿੱਚ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਪਦਛੇਦੀ' ਤੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ' ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਣ, ਸੰਪਾਦਣ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਣ (1936 ਵਿੱਚ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉਕਤ ਭੇਦ ਜਾਣਨ, ਨੇਮ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਉਦੱਮ (1925) ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜਪੁਜੀ' ਤੇ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੀਕ; 'ਜਪੁਜੀ', 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ' ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ* ਵੀ ਇਸੇ ਨਵ-ਲਭੀ ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ (1932 ਵਿੱਚ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿਠਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ (1964 ਵਿੱਚ) ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ।

ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ

*ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲਚਲਣੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ The Holy Granth ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇ ਹੇਠ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੀ ਲਗ-ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਛਾਪੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ' ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ (1980 ਵਿਚ) ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਰ-ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਉਦਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਸਟੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਚੇ, ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇ ਮੁਹਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਾਰਥਕ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲਾਘਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦਣਯੋਗ ਤੇ ਰੀਸਕਰਨਯੋਗ ਵੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਣ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ "ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰੀ ਮੁੱਖੜਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਤੇ ਫੁਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤੇ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ; ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਘਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ-ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ !"

ਲੜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਨ (ਡਾ.)

ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨ (ਡਾ.)

605.

ਸੰਕਟਰ-16,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160015

ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ
ਅਤੇ ਹੋਡ ਆਫ਼ ਦੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼,
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

12 ਜੁਲਾਈ, 2000

21/ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ

ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਕਰਤਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣੂੰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ :-

- 1- ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ "ਗੁਰੂ" ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
- 2- ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
- 3- ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਤੀਏ ਅਟਕਲ ਪਚੂ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 4- ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਲਗਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਅਰਥ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- 5- ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।
- 6- ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1931 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਲਗਮਾਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਭੇਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ 1932 ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਨਾ ਖਟਿਆ।

1974 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਲੋਂ "ਪਾਠ ਬੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

1980 ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ ਰਚਿਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਬਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ 14 ਪੋਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1997 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਹੱਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਆਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਤਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਉਦਮ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1939 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1998 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰਿਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭੀ ਇਕ ਵਿਆਕਰਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੁਸ਼ਖੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਇਕ ਧਰਾਤਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਕਰਣਾਚਾਰੀਆ ਸਰਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮਈ, ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਉੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ

ਅਤੇ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ।

ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਣਾ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ :-

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ ॥

ਕਿਨੇ ਬੁਝਨਹਾਰੇ ਖਾਏ ॥

[ਪੰਨਾ 477

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ "ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ" (ਪੰਨਾ 229) ਵਾਲੀ ਚਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਕਵਾਰੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਸ ਤੇ ਰਹੱਸ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਛੰਦ, ਵੈਰਾਗ, ਬਿਰਹੜੇ, ਪ੍ਰੀਤ-ਰੀਤਿ, ਸਹਜ ਕਥਾ, ਸਦ ਬਸੰਤ, ਆਦਿ ਤਾਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ, ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਅਗੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਵੀ।

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗਿਆਨੀਆ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ-ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ

6 ਜੁਲਾਈ, 2000

580, ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ,
ਜਲੰਧਰ-3

ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ

(ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ)

ਪੜ੍ਹਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ, ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਣਾ ।। [ਪੰਨਾ 1204
ਆਪੇ ਲੇਖਣਿ ਆਪਿ ਲਿਖਾਰੀ, ਆਪੇ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਹਾ।। [ਪੰਨਾ 606
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ-
ਚਾਲ ਵਾਲਾ (ਮੌਖਿਕ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ (ਨੋਮਬੱਧ)।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਆਪੋ
ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸਮਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜ ਵਰਗਾ ਕਾਗਜ਼
ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜੋ
ਕੁਝ ਸ਼ਿਲਾ-ਲੇਖ ਜਾਂ ਤਾੜ ਦੇ ਪਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਿਆ
ਗਿਆ।

ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਦਿਕ ਮੰਤਰ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ
ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵੇਸ਼ਕਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੇਵਾ-ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ
ਆਏ। *ਪਾਣਿਨੀ ਅਸਟ ਧਿਆਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਗਤ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਲਯੂ ਸਿਧਾਂਤ
ਕੋਮੁਦੀ' ਅਤੇ 'ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਮੁਦੀ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਵਲ ਵਧੇਰੇ
ਆਕਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

*ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ B.C. 400 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
(ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ)

ਇਹ ਇਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਤਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਤਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਤਨਾ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਸਿਖਿਆ ਉਤਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਤਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗਲ ਕੀ, ਜੀਵ ਅਖਾਉਤੀ ਸਿਖਵੰਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਬੀ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ:-

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 2

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗਡੇ ਲਦਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ "ਨਾਨਕ, ਲੇਖੇ ਇਕ ਗਲ, ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ" (ਪੰਨਾ 467) ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨਭਰੀ ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬੀ-ਭੈ, ਸਹਜ-ਬਿਬੇਕ, ਬੈਰਾਗ, ਪ੍ਰੇਮ-ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਵੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ "ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ" (ਪੰਨਾ 339) ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰਬ-ਸਿੱਧ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੂ ਮ: ੧ "ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ" ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ :-

ਭਇਆ ਮਨੁਰੁ ਕੰਚਨੁ ਫਿਰਿ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ॥

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਓਹੁ ਦੇਵੈ,

ਤਉ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸਟਸਿ ਦੇਹਾ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੧੦

ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ, ਝਾੜੂ ਦੋਂਦੇ ਅਤੇ

ਜਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਅਵਾਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਬਦ-ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ੪੦ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆਂ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਜਗਿਆਸੂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ-

ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ,

ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥

ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪੂਰਨ ਬਿਸੁਆਸ,

ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥

[ਪੰਨਾ ੪੦]

ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ "ਅੰਧਿਆਰੇ ਮਹਿ ਦੀਪ" (ਪੰਨਾ 724) ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਬਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ/ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ?

ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ-ਪਾਠ, ਅਰਥ-ਬੋਧ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ-ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਸ਼ੁੱਧ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ- ਪਹਿਲੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਅਥਵਾ ਅਤੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਚ-ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

- 1) ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਤੀਤਿ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਇ ਪਵੈ,
ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 734]
- 2) ਪਰਤੀਤਿ ਹੀਐ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ,
ਤਿਨ ਕਉ ਪਦਵੀ ਉਚ ਭਈ ॥ [ਪੰਨਾ 1402]

ਇਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 1974 ਵਿੱਚ "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ" ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਰਲ ਨੇਮ" ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਆਤਮੇ "ਨਵੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ" ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ "ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ" ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਰ ਸਮਿਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਅਟਕਲ-ਪਚੂ ਅਰਥ ਮੂਲ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਿੰਤਨ-ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਆਤਮ-ਰਸੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ- "ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਣਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ॥" (ਪੰਨਾ 102) ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, "ਅਗਾਹ ਕੂ ਤ੍ਰਾਂਘ" ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਨਭਵੀ-ਅਰਥਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੁਰਤਿ ਦਾ

ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੰਗ ਤੇ ਚਾਉ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਮਰਥ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਬਕਤੇ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸ਼ਾਨ' ਅਤੇ ਪ੍ਰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ) ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਨੇਹੀ ਤੇ ਸਹਯੋਗੀ ਹਨ, ਨੇ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਠਕਾਂ ਤਾਈਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ?

ਕਹਿਬੇ ਕਉ ਸੋਭਾ ਨਹੀ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ 1370)

ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ-ਭਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਲਾ ਚੁਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ-ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸੁਆਸਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ-

ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ॥

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ [ਪੰਨਾ 753]

ਮੰਗਤ ਜਨ
ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ

(ਨਿਰਣੇਕਾਰ)

19 ਜੁਲਾਈ, 2000

ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੇ ਭਵਨ,

17-ਏ, ਡੰਗਰਾਂ ਸਟਰੀਟ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ

ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥

ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ, ਤਿਨ੍ਹ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥

[ਪੰਨਾ 442

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਜੇ ਬੋਲੈ ਸੇ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈ ॥

[ਪੰਨਾ 494

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ,

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 935

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥

ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ,

ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 982

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰਿ,

ਇਸੁ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ॥

[ਪੰਨਾ 1066

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1422

ਜੈਸੇ ਤਉ ਸਕਲ ਨਿਧਿ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਬਿਖੈ,

ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਪਾਵਈ ॥

ਜੈਸੇ ਪਰਬਤਿ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿਧ,

ਖਨਵਾਰਾ ਖਨਿ ਜਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ ॥

ਜੈਸੇ ਬਨ ਬਿਖੈ ਮਲਿਆਗਰ ਸੋਧਾ ਕਪੂਰ,

ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬਿਹਸਾਵਈ ॥

ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਖੈ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ,

ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵਈ ॥੫੪੬॥

[ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਿਤ ਨੰ 546

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਸਿੱਖ-ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਲਮ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਐਨੀ ਤੀਖਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਕਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕਈ ਵੀਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰਤਿ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ-ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ
ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥

ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ,

ਉਹਿ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਜਹਾ ਬੋਲ ਤਹ ਅਛਰ ਆਵਾ ॥

ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥

ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥

ਜਸ ਉਹੁ ਹੈ, ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

[ਪੰਨਾ 340]

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ
ਦੀ ਲੇਵਾ-ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖਾਉਤੀ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ
ਅਨੁਸਾਰ 'ਅਨੁਭਵ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ-
ਵਿਚਾਰ, ਪਾਠ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸੋਝੀ
ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹਨ:-

ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।।

[ਪੰਨਾ 261]

ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਇਕ ਅੱਖਰ' ਪੜ੍ਹਨ
ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ
ਕਾਫੀ ਸੀ, 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ
ਸੀ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ-ਗਿਆਨ
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ,
ਬਿਸਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗਿਆਨ
ਹੋਵੇ। ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ "ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ" ਅਤਿ

ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਅਗਾਧ-ਬੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਜਲੀ ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਸੰਗਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰ-ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਏਕ ਬੁੰਦ ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੀਨੋ,

ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ,

ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 612

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਪਿਆਰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤਾਈਂ ਪਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਪਾਠ (ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ), ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਦੀਦਾਰ (ਗੁਰਬਾਣੀ-ਰਹੱਸ, ਜੋਤਿ-ਦਰਸ਼ਨ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ-ਅਧਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੇਟ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਮਨਘੜਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਬਧ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ, ਤੋਲ-ਤੁਕਾਂਤ, ਵਜ਼ਨ, ਲੈਅ, ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਛੋਟਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਜੋਕੀ ਕਾਵਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਣ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਅ, ਤਾਲ, ਸੁਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਰੱਬੀ-ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਹਾਜੀਆਂ, ਕਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੇਖਾਂ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੱਤ, ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੱਤ-ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਉਠ ਖੜੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਾਨੋ ਸਪਰਸ਼-ਕਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ :-

ਜਿਉ ਚੰਦਨ ਸੀਗਿ ਬਸੈ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖਾ,
ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਸਖੇ ॥

[ਪੰਨਾ 976

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਖ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਗੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਿਰਖ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਥਾ :-

ਕਬੀਰ ਬਾਂਸੁ ਬਡਾਈ ਬੂਡਿਆ, ਇਉ ਮਤ ਡੂਬਹੁ ਕੋਇ ॥

ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ, ਬਾਂਸੁ ਸੁਗੰਧੁ ਨ ਹੋਇ ॥ [ਪੰ. 1365

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 'ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ' ਵਾਂਙੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਅ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਤਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਡਤਾਈ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਗੋਂ 'ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ' ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁਭ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ?

ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਕਰਖਣ-ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੋ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਣਿਆਂ ਵੱਚ ਫਿਰਦੀ-ਫਿਰਾਉਂਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਉਤੇ ਮਾਤ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨੂੰ 'ਵਿਆਕਰਣ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਜੋਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੰਡਾਰ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਤੀਜੇ ਕਾਵਿ-ਉਡਾਰੀ, ਚੌਥੇ ਛੰਦ-ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੇ-ਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਹਿਲੇ 'ਦੇਸੀ' (ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਸ਼ਬਦ) ਦੂਜੇ 'ਤਤਸਮ' (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸ਼ਬਦ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ 'ਤਦਭਵ' (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ)। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਰੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ

ਉਹ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸਦੇ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ-ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 'ਪੱਟੀ' ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਪਭਰੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਟਾਕਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਕਲਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੰਕਤੀ 'ਪੁਛਣ ਖੋਲਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ' ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਵਾਰਾਂ, ਕਬਿੱਤ, ਸਵੱਈਏ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਉਤਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ-ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰੂਫਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਸੀਨਾ-ਬਸੀਨਾ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬੋਝਵੀਂ ਠੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸੰਦੇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਬੀੜ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਥਾ-ਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਲਪਤ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਖੋਜ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਬਦਾਂਤਕ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ' ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਸੰਨ 1922-23 ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 1939 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੰਚਾਇਣ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ ਨੇ 1944-45 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਨਵੰਬਰ 1954 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਮ ਐਨੇ ਸਰਲ ਢੰਗੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ' ਭੀ ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰ. ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਣਖੋਂਕ ਘਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ

ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁਰੀਤੀ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਬਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੈ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਥਵਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਆਲੋਚਨਾ-ਜਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਦਾਖਾ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ-ਭਰਪੂਰ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਛਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਪਾਠੰਤਰ-ਭੇਦ ਹਨ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ' ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ-ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਧੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :-

ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ, ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ॥ [ਪੰ. 1245
ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਸੈਤਾਨੀ
ਕਿਰਿਆ' ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਰ ਅਕਲਿ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ
ਬਾਰੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ :-

ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤੁ ਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 328

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੌਧਿਕ-ਇਲਮ ਅਲਫ
ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ
ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਝੰਬੇਲਾ ਪਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ
ਧੁਨੀ 'ਓ' ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 'ਓਅੰਕਾਰ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ
ਡਰ ਕੇ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
ਪੜਦਾ ਅਕਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ
ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਆਨ
ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਖਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ
ਅੱਖਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਉਦਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ :-

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ॥ [ਪੰ. 815

ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ" ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ

ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਗਿਰਾਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਨਿਰਾਲਾ' ਨੇ 'ਗੁਰੂ-ਨਿਰਣਯ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ' ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਪਸੁਆਰਥੀ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਥਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ :-

ਕਾਸਟ ਮਹਿ ਜਿਉ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰੁ,

ਮਥਿ ਸੰਜਮਿ ਕਾਢਿ ਕਢੀਜੈ ॥

[ਪੰਨਾ 1323

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਉਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੇਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਵੀ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਕੇਵਲ ਜੀਭ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਪਾਠ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਮ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਰਾਸਿ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝੇ।

ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ

'ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਵਯਾਕਰਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਪਰਾਭੌਤਕ (Metaphysical) ਪੂਰਵ-ਕਲਪਨਾਵਾਂ (Postulates) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ-ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਯਾਕਰਣ ਨੂੰ ਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਯਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਪੂਰਵ-ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਯਾਕਰਣ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਭਕਤਿ, ਸੰਗਿਆ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਸ਼ ਆਦਿ ਵਯਾਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ-ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਵਾਕਪਦੀਯ' (ਬ੍ਰਹਮਕਾਡ, 16) ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਯਾਕਰਣ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਥ ਸਮਾਨ ਹੈ।" ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਰਹੱਸਯ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਸਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1929 ਈ: ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇਮ' ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

"ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ- "ਜੋ ਆਦਮੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋੜੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮੂੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਣ ਗਿਣੇ"।

ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-

“ਯਦਿ ਬਹੁ ਨ ਪਠ ਪੁੱਤ੍ਰ ਵਿਆਕਰਣਮ”

ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ! ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ। ਗਲ ਕੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੇਦ ਬਿਆਸ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਉਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:-

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ,

ਜਿਨਿ ਬੇਦ ਬਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ ॥ [ਪੰਨਾ 1390]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਥੇ “ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ” (ਪੰਨਾ 356) ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ:-

ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਬਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ,

ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਉਰਝਿ ਮਰੈ ॥੨॥ [ਪੰਨਾ 1127]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥ੍ਰਿਤੀ:-

(ੳ) ਉਡਾਂ ਉਡਿ ਚੜਾ ਅਸਮਾਨਿ ॥

ਸਾਹਿਬ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਤੇਰੈ ਤਾਣਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1257]

ਅਥਵਾ

(ਅ) ਉਡਾਂ ਬੈਸਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1275]

ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਆਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, "ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ" ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ।

ਬੋਲੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ (ਡਿੱਗੇ) ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲਚਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖਰ, ਪਦ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ (ਪਦ-ਛੇਦ ਕਰ) ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਕਰਣ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਲੀ ਕਸਵਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ "ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਇ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ" (ਪੰਨਾ 1185) ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ:

ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੇਇ, ਨਹ ਦੁਖ ਪਵੈ ਲਾਲ ਜੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਿ, ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੁਖ ਲਗੇ ਤੇ ਸੂਛ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਬਸਤ੍ਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪਾਏ, ਸਰੀਰ ਢਿਲਾ ਰਖੇ, ਸਿਧਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖਿਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਰਖੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੰਘ ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ

ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨੋ-ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਧੁਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਉਚਾਰਨ-ਅੰਗ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਉਠਣਾ, ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਂ, ਇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਉਡ ਕੇ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਧੀ ਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। "ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ" ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ, ਦਇਆ, ਧਰਮੁ, ਗਿਆਨੁ, ਧਿਆਨੁ, ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੁਨੀ ਤੇ ਭਾਵ ਦੋ ਪਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਬੰਧਕ ਲਗ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਸੋ, ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮ ਅਪਨਾਏ ਬਿਨਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਗੌਰਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

(ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ)

ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ (ਸੇਧ) ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖੋ। ਵਿਆਕਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੋਧਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਖ ਕਸਵਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ— ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਵਰਣ ਬੋਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ (Letter), ਲੱਗਾ (vowel symbols) ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਲਗਾਖਰ ਲਗ ਰਹਿਤ ਅੱਖਰ, ਦੁੱਤ ਅਖਰ।

ਦੂਜਾ ਭਾਗ— ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ 'ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ' ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਭਾਗ— ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਸਖਣਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਭਾਗ— ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਸਨੂੰ 'ਵਾਕਬੋਧ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਖਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਾਰਣ ਬੋਧ ਅਰਥਾਤ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ

ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਆਕਰਣ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੰਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਣ ਗਲਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੇਖਣੀ ਉਤੇ ਉਟਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ) ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ (ਓ, ਅ, ਏ) ਸੂਰ ਰੂਪ ਅਤੇ 'ਸ' ਤੋਂ 'ੜ' (32 ਅੱਖਰ) ਵਿਅੰਜਨ (ਮੁਕਤਾ) ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ :

ਅ ਆ, ਇ ਈ, ਉ ਊ, ਏ ਐ, ਓ ਔ, ਆਂ*

ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਙ, ਵ, ਣ, ਨ ਅਤੇ ਮ (ਪੰਜ ਅੱਖਰ) ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਨਾਸਕ (ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ) ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹ, ਰ ਅਤੇ ਵ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗ ਪਗ ਅਲੋਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਹ, ਰ, ਵ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ, ਚ, ਤ, ਟ, ਨ ਅਤੇ ਯ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ

*ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂ ਵੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਲੰਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ (ਸ਼, ਖ਼, ਗ਼, ਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਕਰਣਕ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਠ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-

1) ਨਾਂਵ (ਨਾਂਉਂ)	5) ਕ੍ਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ,
2) ਪੜਨਾਂਵ,	6) ਸੰਬੰਧਕ,
3) ਕ੍ਰਿਆ,	7) ਯੋਜਕ, ਅਤੇ
4) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ	8) ਵਿਸਮਿਕ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

(1) ਨਾਂਵ (ਨਾਂਉਂ) : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਵਸਤੂ, ਜੀਵ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਭੇਦ ਹਨ :-

- (ੳ) ਆਮ ਨਾਂਉਂ- ਸ਼ੇਰ, ਘੋੜਾ, ਬਾਜ਼
- (ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂਉਂ- ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ (1) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2) ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (3) ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (4) ਸ੍ਰੀ ਸਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (5) ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ।
- (ੲ) ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਉਂ- ਸਿੰਘ ਸਭਾ
- (ਸ) ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਉਂ- ਜਲ, ਲਕੜੀ, ਲੋਹਾ ਆਦਿ (ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਂਉਂ)
- (ਹ) ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਉਂ- ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਆਦਿ।

ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿੰਗ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

- (1) ਪੜਨਾਂਵ (ਪੜਨਾਂਉਂ): ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਂਉਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-
- (ੳ) ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ-ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਹਮ, ਹਮਰਾ, ਹਮਰੋ, ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ, ਸਾਡਾ, ਅਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ, ਤਉ, ਤੈਂਡਾ

ਆਦਿ।

- (ਅ) ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ- ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਨ, ਜਿਹ, ਜਿਤ, ਜਾਸ, ਜਉ, ਤਿਨ, ਤਿਤ, ਤਿਸੁ, ਤਿਨਾੜਾ, ਜਿਸੁ ਆਦਿ।
- (ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾਵ- ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸੁ, ਕੋ, ਕਵਨ, ਕਾਹੇ, ਕੈ।
- (ਸ) ਨਿਜਵਾਚੀ- ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਆਪੀਨੈ, ਆਪੋ, ਆਪਣਾ ਆਦਿ।
- (ਹ) ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ- ਇਹ, ਉਹ, ਇਥੇ, ਉਥੇ, ਔਹ, ਇਸ, ਇਤੁ, ਇਕਤ, ਉਨ, ਇਨ, ਓਇ, ਤਾਹੂ, ਆਦਿ।
(ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਨਾਉਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ।)
- (ਕ) ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵ- ਕਈ, ਬਹੁਤ, ਵਿਰਲੇ ਆਦਿ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ।

ਪੜਨਾਉਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : (1) ਉਤਮ ਪੁਰਖ (ਮੈਂ ਅਸੀਂ), (2) ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ (ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ), ਤੇ (3) ਅਨਯ ਪੁਰਖ (ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ, ਸੋਈ) ।

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

(3) ਕ੍ਰਿਆ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ :

ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਦਿ ।

ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ (ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :-

(ੳ) ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ)

(ਅ) ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਭੂਤ ਕਾਲ)

(ੲ) ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ (ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ)

(4) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਉਂ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

(ੳ) ਗੁਣਵਾਚਕ : ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਭਿਗੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਸੁਸਤ, ਚਲਾਕ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ।

(ਅ) ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ : ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ, ਸਤ, ਦੁਗਣਾ, ਚੌਗੁਣਾ ਆਦਿ।

- (ੲ) ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ : ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਆਦਿ।
- (ਸ) ਨਿਸਚੇਵਾਚਕ : ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ, ਅਹਿ, ਉਹ।
- (ਹ) ਪੜਨਾਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ : ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਉਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੋਥੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਆਦਿ।
- (੫) ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਮਾਂ, ਜਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ (ਮਿਣਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਜਿਹਾ ਕਿ- ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ, ਮੂਲਹੁ, ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।
- (੬) ਸੰਬੰਧਕ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਉਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਜਿਹਾ ਕਿ : ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਕਾ, ਕੇ, ਕੀ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਨਾਲ, ਪਾਸ, ਤੋਂ, ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ, ਨੇੜੇ, ਦੂਰ, ਉਤੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ।
- (੭) ਯੋਜਕ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਤੇ, ਅਤੇ, ਅਰ, ਜਉ, ਜੇਕਰ, ਨਤਰ, ਤਾਂ, ਅਕੈ, ਕਿ, ਪਰ, ਆਦਿ ਆਦਿ।
- (੮) ਵਿਸਮਿਕ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਚਰਜਤਾ, ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਇੱਛਾ, ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ : ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ, ਐ ਜੀ, ਰੇ, ਹਾ ਹਾ, ਹਾਇ ਹਾਇ ਆਦਿ।

ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਕਰਣ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ,

ਸੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1265

ਆਮ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ।

ਬੋਲੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਖ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ :-

ਪਹਿਲੀ- ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ,

ਦੂਜੀ - ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ।

ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਮਨ-ਘੜਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਥਵਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਾਖਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਵੇਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ (ਆਰੀਆਂ ਦੀ) ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਸਨ। "ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ"।

ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਭੁਲੇਖਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੇ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ "ਮਹਲਾ ੧" ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਛੁਟ ਨੋਟ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ:-

"ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਆਮ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣੀ ਜਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗਾਥਾ' ਜਾਂ 'ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਖੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਸਲਨ, ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕਰੰਤਿ' ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਇਹ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ।

ਮੋਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਅਲਫਾਜ਼ੋਂ ਨੇ ਹਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਤੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈਂ'।

'ਦਾਖਾ' ਜੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ (ਅਪਭਰੰਸ਼) ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਾਠੀ, ਮਾਗਧੀ, ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਿੰਧੀ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ—

(ੳ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਦਰਭ (ਅ) ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੂਪ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ, ਹਰਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ' (ਪੰਨਾ 136) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੋਲਕ ਸੋਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:—

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥੇ ਜਗਿ ਜਨਮਾ ॥

ਬਿਖੁ ਖਾਵੈ ਬਿਖੁ ਬੋਲੀ ਬੋਲੈ,

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਨਿਹਫਲੁ ਮਰਿ ਭੁਮਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1127]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਮਹਲਾਯ ਘਰੁ ੨' ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ:—

ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸਲਾ

ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ,

ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥੬॥ [ਪੰਨਾ 1191]

ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਜਾਏ? 'ਬਾਬੀਹੇ' ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਬੀਹਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਨਣ ਕਰੇ? ਵਿਆਕਰਣ ਪਖੋਂ ਕੇਵਲ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗੇ ਆਵੇਗਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪਖੋਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਅਰਥਾਵਲੀ ਦੀ ਆਭਾ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਬੋਲੀ ਕਰਤਾਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਅਲਹ ਰਾਮ ਜੀਵਉ ਤੇਰੇ ਨਾਈ' ਅਤੇ 'ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰਿ ਗੁੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ।। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ।।' (ਪੰਨਾ 1350) ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਦੀ ਹੈ:-

ਮਨ ਮਧੇ ਜਾਨੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥

ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਆਪੈ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 1162

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ "ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚਾਰ" ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਿਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

"ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਮਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮਾਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਹਨ:-

ੳ) ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ਭੀਤਰਿ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥

[ਪੰਨਾ 152]

ਅ) ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥

ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਏ ॥

[ਪੰਨਾ 1046]

ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:-

ੳ) ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ,

ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰ ॥

[ਪੰਨਾ 650]

ਅ) ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ ॥

ਕਿਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸੁਨੀਐ ॥

ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ,

ਜਉ ਸਹਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ॥੧॥

[ਪੰਨਾ 655]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ :-

ੳ) ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖਿਆ

ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ,

ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਖਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 611]

ਅ) ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ॥ [ਪੰਨਾ 1340]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਵਰਜਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਾਠਕ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ, ਭਾਉ, ਭਗਤੀ ਸੰਜੁਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਮਨਮਤਿ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੌ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਸ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਕੀ ਪੰਜ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਈਏ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣੇ ਬਚ ਜਾਈਏ।''

''ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਿਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਦਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਪੁਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ?"

2- "ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ "ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸਾ" ਅਤੇ "ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ" (ਪੰਨਾ 230) ਵਾਲੇ ਵੀਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚਾਰਨ, ਰਹੱਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹਨ:-

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ,

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 935]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਓਹੀ ਸਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਕ ਲਗਮਾਤਰ 'ਕੈ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੇ' ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਸੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਵਿਦਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਵੀਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਵੀਰ ਜੀ ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੰਡਤਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ "ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਤਿਨਿ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਓ" ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਤਰਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿਖ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਚਾਰ "ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ" ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ:-

"ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥" [ਪੰਨਾ 356

ਜਿਥੇ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਜ਼ ਵਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ

ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 534

ਭਾ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਕ ਚੌਕੜੇ ਤੇ ਅਤਿ ਅਖੰਡਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਡਤ-ਪੁਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪਖ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਲਪ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਪਰਮਾਰਥਕ ਦੋ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਤੱਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੁਖਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ "ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਬਉਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈਂ ਬਉਰਾ" (ਪੰਨਾ 855) ਚਉਥੇ ਪਦ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਆ :-

ਬਿਦਿਆ ਨ ਪਰਉ, ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬਉਰਾਨੋ ॥ [ਪੰਨਾ 855]

ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ:-

ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਡਿਤ ਗਏ,

ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ॥

ਇਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ

ਤਿਹਚੜਿ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1373]

ਮੁੱਕਦੀ ਗਲ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜਵਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਹੈ:-

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥

ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥ [ਪੰਨਾ 26]

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ (ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ)

ਪ੍ਰ : ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ?

ਉ : ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਿਲਾ-ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾ-ਲਿਖਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੋਕੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਰੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਸ਼-ਸ਼ਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮ ਟੈਕਸਲਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਕੈਮਲਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਾਕਰੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਲਾ ਕੇ 'ਗੁਰਮੁਖੀ' ਨਾਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ' ਅਤੇ 'ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਖਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਖਰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦੋਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ-

ਜੁਗਤ ਦਾ ਟੋਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੋਲੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਪਾਸ ਜੋ ਵਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਤੀ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ; ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ 'ਪਟੀ' ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਟਾਕਰੀ, ਟਾਕਰੀ ਤੋਂ ਭਟ ਅਛਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਦੇ 17-18 ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੰਘ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪਾਣਿਨੀ' ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਨਾਤਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਚਾਰਾਧਾਰਾ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਟ ਅਛਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ।

ਵਾਕ

ਪਛਾਣ

1. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਝੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਤਾਬੀ ਬੋਲੀ

2. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਉਂਗਾ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ
3. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੈਸਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ
4. ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਵੇਖਣ ਜਾਸਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ
5. ਉਂ ਕੂ ਡੇਖਣ ਵਇਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਸੋ, ਹਰੇਕ ਪਰਗਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਰ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। "ਦਾਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ" ਦੇ ਪੰਨਾ 233 ਉਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-

"ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸਮਈ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਨਸਹੀਤ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੇਟਾ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਰੱਬੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ' ਪੇਡੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ-ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਮੀਣ (ਪੇਡੂ) ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਹ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵਰਸਦੇ ਮੇਘ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ।"

ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ)

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ (ਸੰਪਾਦਿਤ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪੰਨਾ 9 ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਜਬ ਬਾਬਾ ਬਰਸਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕਾ ਹੋਇਆ ਤਬ ਕਲੂ ਕਹਿਆ 'ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ' ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਾਧੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਇਆ। ਕਾਲੂ ਕਹਿਆ 'ਪਾਧੇ ! ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇ'। ਤਬ ਪਾਧੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਪੈਂਤੀਸ ਕੀ ਮੁਹਾਰਣੀ, ਤਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਗਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀ ਮ: ੧ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਹੋਈ :-

1- ਸਸੈ, ਸੋਇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 432]

2- ਈਵੜੀ, ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦਾਤਾ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 432]

3- ਉੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 432]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 'ਛ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ੜਾੜੇ' ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਥੇ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਅਖਰ' ਪਦ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

1- ਏਹੁ ਅਖਰ ਤਿਨਿ ਆਖਿਆ,
ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਉਪਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 306]

2- ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ,
ਦੁਇ ਅਖਰ ਦੁਇ ਨਾਵਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1171]

3- ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ,
ਤਿਨਿ ਬੇਦਹਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1205]

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ:-

ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ,
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਨਹੀ ਮਾਹਿ ॥
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ,
ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥

ਜਹਾ ਬੋਲ ਤਹ ਅਛਰ ਆਵਾ ॥
ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥
ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥

ਜਸ ਓਹੁ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 340

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਜ ਪਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਰਾਂ 'ਚ' ਹੈ। ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਅਖਰ' ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥

ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥ [ਪੰਨਾ 261

ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰਾਂ (ਲਫਜ਼ਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।

ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਭੇਖ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਤਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ, ਉਹ 'ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ' ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ:-

ੳ- ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਸਾਕਿਰਤਾ ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ,

ਲਾਗੈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ॥

ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਨਾ,

ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥

[ਪੰਨਾ 876

ਅ- ਕਬਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ,

ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥ . . .

[ਪੰਨਾ 59

ੲ- ਨਵ ਛਿਅ ਖਟੁ ਬੋਲਹਿ ਮੁਖ ਆਗਰ,

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਵ ਨ ਪਤੀਨੇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵਹੁ,

ਇਉਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਭੀਨੇ ॥

[ਪੰਨਾ 668

ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹ ਜਾਂ ਪैंਤੀ ਅਖਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੰਘ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਲੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਟਕ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 21 ਅਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ਸਿੰਧੀ	52	ਅੱਖਰ	ਬੰਗਾਲੀ	53
ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ	49		ਅਸਮਾਰੀ	50
ਨਾਗਰੀ	31		ਨੇਪਾਲੀ	53
ਕਾਨੜੀ	52		ਡੋਗਰੀ	17
ਤਾਮਲ	31		ਸ਼ਾਰਦਾ	47
ਤਿਲਗੁ(ਆਂਧਰ)	62		ਦੇਵਨਾਗਰੀ	52
ਉੜੀਆ	40		ਉਰਦੂ	37
ਪੰਜਾਬੀ	35			

ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, 'ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਹੈ।

ਸ਼ਬਦੀ ਗਿਆਨ

ਵਡਾ ਆਪਿ ਅਗੰਮੁ ਹੈ, ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ,

ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥

[ਪੰਨਾ 1251

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬ੍ਰਿਜੀ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਦਿ ਕਈ ਮਿਸਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣੈ ਜਨਕ ਗਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸਭਿਅਤਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਟੀਣੇ ਅਵਸ਼ਕ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪਾਂਤਰ, ਅਰਥ ਭੇਦ ਫਰੋਲਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਅਟਕ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ, ਸਤਿ ਸਤ, ਸਤੁ ਵਖ ਵਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਬਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਗੁਹੜ-ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਸਿਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੂਪਮ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭੁੰਚਣ ਲਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ-ਅਰਥ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਖਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਜੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚਹੁ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ:-

ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ,
ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥

[ਪੰਨਾ 797]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਘੋਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਡਤਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਥਵਾ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ "ਆਤਮਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ, ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ" (ਪੰਨਾ 252) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਰਬੀ-ਜੋਤਿ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਲਕਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ, ਓਦੋਂ ਇਉਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੁ ॥

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ,

ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ॥

[ਪੰਨਾ 441]

ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਮੀ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤਿ ਹੈ।

ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ।

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦੀ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ:-

ਖੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ,

ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੁ ਕਲਿ ਮਹਿ,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥

[ਪੰਨਾ 747-48]

ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ

ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :-

ੳ- ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ

ਅ- ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ

ੲ- ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ
ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਿ
ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ
ਹਨ:-

1- ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ,

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

[ਪੰਨਾ 501]

2- ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ,

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ 711]

ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ,
ਜਾਣੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਟਕਣਾ
ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਅਨੰਦ-ਮਾਰਗ ਵਲ ਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰ ਨਿਰਜਿੰਦ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਖਰਾਂ ਦਾ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਖਰਾਂ
ਵਿਚ ਮਾਇਕੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ,
ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਮੈਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ
ਪਦਾਰਥਕ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਕ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ:-

ੳ- ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ,

ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨੁ ਮਾਨੈ,

ਪਰਤਪਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 982]

ਅ- ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਿ ਆਵੈ,

ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥

71/ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ,
ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

[ਪੰਨਾ 797]

ਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੇ ਅਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਾਲ ਸਰਬਕਲਾ ਸਪੰਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਲ੍ਹ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ:-

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ,
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣਹਿ ਸੁਣਿਓ ॥
ਬਿਖੁ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੁਯਉ
ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖਿ ਭਣਿਅਉ ॥
ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ ਲਾਲੁ,
ਨਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਦਿ ਧਾਰੈ ॥
ਪਾਹਣੁ ਮਾਣਕੁ ਕਰੈ,
ਗਿਆਨੁ ਗੁਰ ਕਹਿਅਉ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਕਾਠਹੁ ਸ੍ਰੀਖੰਡੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ,
ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਅ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹ ਪਰਸਿਆ

ਸੋ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਅ ॥

[ਪੰਨਾ 1399]

ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲਦੀ
ਹਰਿਨਾਮੁ ਸੁਹਾਵੀ ॥

[ਪੰਨਾ 726]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਤਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ :-

ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ, ਅਮਿਓ ਚਲਹਿ ਝਰਣੇ ॥

ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਿਆ,

ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਧਰਣੇ ॥

[ਪੰਨਾ 320]

ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤੀ "ਭਰਮ" ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਹੈ:-

ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮੁ ਭਤਾਰੇ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਮਰੈ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੇ ॥

ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸਬਦੁ ਭਤਾਰੇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਪਿਆਰੇ॥ [ਪੰਨਾ 1058

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਸਭ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ:-

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ॥

ਤਿਨ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ,

ਜਿ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ,

ਜਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥15॥ [ਪੰਨਾ 1422

ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਗਿਆਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਸਦਾ ਲਈ ਚਿਰੰਜੀਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਣ ਬੋਧ (Orthography)

'ਵਰਣ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਉਹ 'ਚਿੰਨ੍ਹ' ਹਨ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਬੋਧ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ - ਗਿਆਨ, ਵੀਚਾਰ।

ਵਰਣ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਰ, ਲਗਾਂ, ਮਾਤਰਾਂ, ਲਗ-ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ, ਪਦ-ਵੰਡ, ਬਿਸਰਾਮ, ਅਰਧ-ਬਿਸਰਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਣ ਬੋਧ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਬਦ-ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਇਲਾਕਾਈ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ' ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਾਲੀ ਸਹਸਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਮੂਨੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਦਾਖਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ

ਪ੍ਰਸਤਕ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਆਕਰਣ' ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :-

ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਓਹੀ ਭਾਵ

1- ਬਾਰ = ਦਰਵਾਜ਼ਾ
(ਰਿਗ ਵੇਦ 5-85-3)

ਬਾਰ = ਦਰਵਾਜ਼ਾ
'ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ
ਸਾਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥ ਪੰਨਾ 1380

2- ਵਾਹ = ਸਾਬਾਸ, ਅਸਚਰਜ
(3-4-5)

ਵਾਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੁ॥ ਪੰਨਾ 755

3- ਦੁਰਲਭ = ਔਖਾ ਲਭਣ ਵਾਲਾ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥
(2-20-8) ਪੰਨਾ 890

4- ਊਣਾ = ਖਾਲੀ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੈ ਦਰਿ ਊਣਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ॥
(10-8-44) ਸਖਣਾ

5- ਪਸੂ ਪਸੂ ਮਿਲਹਿ ਚੰਗਿਆਈਆ,
(3-53-22) ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਹਿ॥ ਪੰਨਾ 489

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਪੋਚ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਤੋਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸਹਸਾਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ' ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਦਯਾ ਨੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਸਾਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣ ਥੱਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ (ਭੈ) ਪਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਉ' ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਦਯਾ ਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਓਦੋਂ ਦੀ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਭੈ' ਤੇ 'ਭਉ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

ੳ) ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ॥ [ਪੰਨਾ 464

ਅ) ਭੈ ਤੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ, ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

[ਪੰਨਾ 1288

'ਭੈ' ਦਾ ਮੂਲ 'ਭਉ' ਹੈ ਪਰ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ "ਭੈ ਤੇ ਭਉ" ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ 'ਨਿਰਭਉ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਨਿਰਭੈ' ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਕਵੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ-ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸੰਕੇਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ :

ਸਮਘਾ ਹਰਿ ਅਸਥਿਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖਿ ਸਮਘਾ ॥ [ਪੰਨਾ 731

ਕਲਘਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਕੜਿ ਖੜੇ ਸਭਿ ਕਲਘਾ ॥ "

ਦਲਘਾ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਦਾਲਦ ਦਲਘਾ ॥ "

ਤੁਮਘਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰਿ ਜਨੁ ਤੁਮਘਾ ॥

ਨਿਮਘਾ ਮੋਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਨਿਮਘਾ ॥ "

ਘੁਮਘਾ ਹਮ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਘਾ ॥ "

ਗਟਕੇ ਹਰਿ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟਕੇ ॥ [ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ 8

(ਨੋਟ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

ਵਰਣ ਮਾਲਾ

ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਖਰ (ਵਰਣ) ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 'ਵਰਣਮਾਲਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪੈਂਤੀ (35) ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ :

1- ਮੁਖ ਟੋਲੀ	ਓ ਅ ਏ ਸ ਹ
2- (ਕ-ਵਰਗ)	ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ
3- (ਚ-ਵਰਗ)	ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ
4- (ਟ-ਵਰਗ)	ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ
5- (ਤ-ਵਰਗ)	ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ
6- (ਪ-ਵਰਗ)	ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ
7- ਅੰਤਮ ਟੋਲੀ-ਯ	ਯ ਰ ਲ ਵ ਝ

ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀ (.) ਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ -

ਸ ਖ ਗ ਜ ਙ

ਅਜ ਕਲ 'ਲ' ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ (ਲ) ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ 'ਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ।

ਗੋਲੀ- ਨੌਕਰਾਣੀ। ਗੋਲੀ-ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ

ਬਾਲ- ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਬਾਲ-ਅੱਗ ਬਾਲ ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਅਠਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਚਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ

ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥

[ਪੰਨਾ 721]

ਇਥੇ 'ਅਰਜ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਰਜ਼, ਗੁਫਤਮ ਦਾ 'ਗੁਫਤਮ', 'ਪੇਸਿ' ਦਾ 'ਪੇਸ਼' ਅਤੇ ਗੋਸ ਦਾ 'ਗੋਸ਼' ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ

ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ :-

ਹਮ ਜਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥

ਮੇਰਵਦ ਬਾਦਿਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 143]

ਇਸ ਵਿਚ 'ਜੇਰ' ਨੂੰ 'ਜ਼ੇਰ', 'ਜਿਮੀ' ਨੂੰ 'ਜ਼ਿਮੀ', 'ਮਸਾਇਕਾ' ਨੂੰ 'ਮਸ਼ਾਇਕਾ', 'ਬਾਦਿਸਾਹਾ' ਨੂੰ 'ਬਾਦਿਸ਼ਾਹਾ', 'ਅਫਜੂ' ਨੂੰ 'ਅਫਜ਼ੂ' ਅਤੇ 'ਖੁਦਾਇ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਖੁਦਾਇ' ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਚਨਾ 'ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ' ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਭੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸੂਰ (vowels) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਰ (vowels)-

ਜਿਹੜੇ ਅਖਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਖਰ ਦੇ ਮੇਲ (ਸਹਾਇਤਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਾਂ ਦਾ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ (value) ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ- ਅ ਆ, ਇ ਈ, ਉ ਊ, ਏ ਐ ਅਤੇ ਓ ਔ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲੱਗਾਂ ਭੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਰ ਹਨ- ਓ ਅ ਏ। ਬਾਕੀ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲਗ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਓ' ਅਤੇ 'ਏ' ਇਕਠੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 'ਓ ਏ' ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ 'ਦ' ਅਤੇ 'ਰ' ਇਕਠੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ 'ਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :-

- (1) 'ਓ' ਨਾਲ ਔਕੜ (ੁ) ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ (ੂ)
- (2) ਜਦੋਂ 'ਓ' ਨਾਲ ਹੋੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ 'ਓ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (3) 'ਅ' ਨਾਲ ਕੰਨਾ (ੴ) ਦੁਲਾਵਾਂ (ੈ) ਅਤੇ ਕਨੌੜੇ (ੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(4) 'ੲ' ਨਾਲ ਲਾਂ(ਂ), ਸਿਹਾਰੀ (ਿ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ (ੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਨੋਟ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਇਕ ਸੂਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ।)

ਅਨੁਨਾਸਕ - ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਾਰ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹਨ :

ਛ ਵ ਣ ਨ ਅਤੇ ਮ

1- ਛੰਡਾ ਛਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਤਉ,
ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਰਿ ਭਾਤਉ॥ [ਪੰਨਾ 251]

2- ਵਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ
ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ ॥ [ਪੰਨਾ 255]

3- ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹ ਛੁਟਹਿ,
ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ [ਪੰਨਾ 256]

4- ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 257]

5- ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ,
ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 342]

ਮਾਤ੍ਰਾ : ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਗ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਤੋਲ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਦਸ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

■ ਜਿਸ ਸੂਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹ੍ਰਸ੍ਵ ਸੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਯਥਾ- ਅ, ਇ, ਉ ।

■ ਜਿਸ ਸੂਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਦੀਰਘ ਸੂਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਆ, ਈ, ਏ, ਐ, ਓ, ਔ ।

■ ਅਨੁਨਾਸਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਾ ਕਿ- ਜਾਈ, ਵਾਛੂ, ਜਣੇ, ਦਾਣੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੁਆਨੀ, ਜਾਲਮਾ, ਪਹਲਵਾਨੜਾ।

■ ਅਨੁਨਾਸਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਨਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ

ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਰਾਮ, ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ।

ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਅੱਕੜ ਨੂੰ 'ਹ੍ਰਸ੍ਵ' ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ
ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਾ, ੀ, ੈ, ੌ, ੋ, ੐, ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਜਾਂ
ਲੰਮੀਆਂ ਲਗਾਂ ਸਦਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱਤ ਅਖਰ- ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਙ, ਞ, ਣ, ਨ ਅਤੇ
ਮ (ਪੰਜ ਅਖਰ) ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਨਾਸਕ (ਨਕ ਵਿਚ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ) ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹ, ਰ ਅਤੇ ਵ ਅਧੇ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ
ਲੇਖਣੀ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗ ਪਗ ਠੱਪ
ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾਂ
ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਹ, ਰ, ਵ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ, ਚ, ਤ,
ਟ, ਨ ਅਤੇ ਯ ਅੱਧੇ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ 1386 ਤੋਂ
1409 ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ
ਅਸਥਾਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ੳ- ਉਹ ਅਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੰਠ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
ਅ, ਹ, ਕ, ਖ, ਗ, ਘ, ਰ.

ਅ- ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਦੇ ਲਗਿਆਂ ਉਚਾਰਣ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਬਦ:-

ੲ, ਯ, ਸ਼, ਚ, ਛ, ਜ, ਝ.

ੳ- ਖਰਵੇ ਤਾਲੂ ਤੋਂ- ਣ, ਟ, ਠ, ਡ, ਢ, ਖ.

ਸ- ਦੰਦਾ ਤੋਂ- ਲ, ਸ, ਤ, ਥ, ਦ, ਧ.

ਹ- ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ-ੳ, ਵ, ਪ, ਬ, ਭ.

ਕ- ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ- ਙ, ਞ, ਣ, ਨ, ਮ.

ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ :

ਵਰਗ	ਸਰੂਪ	ਉਦਾਹਰਣ	ਫੁਟਕਲ
1- ਮੁਕਤਾ		ਨ	ਨ ਅਖਰ ਦੇ
2- ਕੰਨਾ	ਾ	ਕਾ ਕਾਰ	ਲਗਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ
3- ਸਿਹਾਰੀ	ਿ	ਕਿ ਕਿਸ	ਸਰੂਪ
4- ਬਿਹਾਰੀ	ੀ	ਕੀ ਕੀਰਤਨ	ਕੀੜੀ
5- ਅੱਕੜ	ੁ	ਕੁ ਕੁਠਾਰ	ਕੁਰਤਾ
6- ਦੁਲੈਂਕੜ	ੂ	ਕੂ ਕੂਕਰ	ਕੂਲਰ
7- ਲਾਂ	ੇ	ਕੇ ਕੇਤਾ	ਕੇਲਾ
8- ਦੋਲਾਵਾਂ	ੈ	ਕੈ ਕੈਸਾ	ਕੈਦ
9- ਹੋੜਾ	ੌ	ਕੌ	ਕੋਇਲ
10- ਕਨੌੜਾ	ੌ	ਕੌ	ਕੌੜਾ

ਮੁਕਤਾ :

ਉਹ ਅਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗ ਨਾ ਲਗੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ ਮੁਕਤੇ ਅਖਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲਖਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ :

- (ੳ) ਬਹੁਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ, ਪੜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ: ਭਗਤ, ਸਿਕਦਾਰ, ਸਾਕਤ, ਹਮ, ਤੁਮ, ਦੇਹ, ਰੂਪ, ਆਸ।
- (ਅ) ਕਈ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:- (adv) ਅਨਤ, ਅਬ, ਇਵ, ਨਿਤ, ਕਤ। ਪੇਖਹ, ਗਾਵਹ, (verb)।
- (ੲ) ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਤੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :
- ਰੇ ਮਨ, ਰੇ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ, ਜੀਅ, ਤੁਮ, ਪੰਡਿਤ, ਰਾਮ, ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ।।
- (ਸ) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ । ਅਡ ਅਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਵਚ, ਬੋਲਵਿਗਾੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸ, ਆਦਿ।

- (ਹ) ਸਥਾਨਕਵਾਚੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (adverbs of place) ਵਿਚ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਜਹ, ਤਹ, ਕਹ।
- (ਕ) ਸਮਾਵਾਚੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ (adverbs showing time) ਦਾ ਭੀ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਅਬ, ਤਬ, ਜਬ, ਕਬ, ਆਦਿ।

ਮਾਤ੍ਰਾ :

ਮੁਕਤਾ ਅਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :-

1- ਲਘੂ 2- ਗੁਰੂ

1- ਲਘੂ ਮਾਤ੍ਰਾ - ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚਿੰਨ (1) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ=ਤਿੰਨ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਮਿਏ+ਕ=3

2- ਗੁਰੂ ਮਾਤ੍ਰਾ - ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਅਖਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਲਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਨ (s) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ : ਚੋਲਾ ਚ + ੋ + ਲ + ਾ =4 ਮਾਤ੍ਰਾਂ

ਕਚਹਿਰੀ ਕ + ਚ + ਹਿ + ਰ + ਿ =5 ਮਾਤ੍ਰਾਂ

ਟਿਪੀ ਅਤੇ ਅਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਵੱਟਾ ਸੰਗ

(SS) (SS)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 'ਟਿਪੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਢ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਨਕ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਿੱਪੀ ਭੀ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ "ਦੀਰਘ" ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਖਰ ਉੱਤੇ ਲਗੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਖਰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਤਰ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ (Etymology)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਜੋਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਠਨ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੰਡਾਰ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਤੀਜਾ ਕਾਵ ਉਡਾਰੀ, ਚੌਥੇ ਛੰਦ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੌਰਾਣਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

- 1- ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ-ਦੇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੂਲ (ਮੌਲਿਕ ਸ਼ਬਦ)
- 2- ਤਦ-ਭਵ ਸ਼ਬਦ-(ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ।
- 3- ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ-(ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸ਼ਬਦ (Original word))

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ:-

- 1- ਦੇਸੀ, ਜਾਂ ਮੌਲਕ ਸ਼ਬਦ :
ਕੰਧ, ਕੁੰਡਾ, ਝਾਟਾ, ਬੋਹਲ, ਹੱਕ, ਘੋਟਣਾ, ਠੋਕਣਾ, ਤਰਣਾ, ਮੰਗਣਾ, ਸੂਈ, ਵਾਹੁਣਾ।
- 2- ਤਦ-ਭਵ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ -adapted word)

ਗੁਰਬਾਣੀ	ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ	ਗੁਰਬਾਣੀ	ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ
ਲਾਹਾ	ਲਾਭ :	ਜੀਹ	ਜੀਭ
ਸੁਹਾਵਾ	ਸੁਖਾਂਵਹ	ਪੁਹਪੁ	ਪੁਸ਼ਪ
ਇਸਨਾਨ	ਸਨਾਨ	ਬੀਬੀ (ਗਲੀ)	ਵੀਬੀ
ਵਥ	ਵਸਤੁ	ਕਾਹਨ	ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਹਾਥੀ	ਹਸਤਿ	ਇਆਣੀ	ਏਆਇਣਿ
ਕੋਇਲ	ਕੋਕਿਲ	ਨਾਸੇ	ਨਾਠੇ
		ਕਿਥੈ	ਕੈਠੈ

3- ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਕੁਝ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ (ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ original word, from other language sources) ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ:-

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ	ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੋਂ	ਅਰਬੀ ਤੋਂ
ਸਹਸ	ਅਰਜ਼	ਦਸਤਾਰ
ਨਿਰੰਜਨ	ਮੁਹਬਤਿ	ਇਕਤਿਆਰ
ਨਿਧਾਨ	ਗੁਫਤਮ	ਭਿਸਤਿ
ਗੁਰਮੁਖ	ਗੋਸ਼ਕੁਨ	ਅਲ੍ਹਾ
ਮਾਰਗ	ਕਰੀਮ	ਦਰਗਾਹ
ਪੰਥ	ਬੇ ਐਬ	ਰਹੀਮ
ਭਵਣ	ਪਰਵਦਗਾਰ	ਮਸਜਿਦ
ਨਿਹਚਲ	ਫ਼ਾਨੀ	ਨਮਾਜ਼
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ	ਕੁਨਿੰਦ	ਖੈਰ
ਮਜਨ	ਦਹਿੰਦ	
ਸੁਭ	ਅਸਤ	
ਮਧ	ਦਿਗਰ	
ਅਹੰਕਾਰ	ਬੰਦਗੀ	

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਜਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ (spellings) ਛੱਟ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਜੋੜ (spelling) ਨੂੰ ਝੱਟ ਤਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ।

ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ (ਜੋੜਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਅਕਲਿ' ਅਤੇ 'ਅਕਲ' ਸ਼ਬਦ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। 'ਅਕਲਿ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। "ਅਕਲਿ ਇਹ ਨ ਆਖੀਐ, ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ" (ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧) ਪਰ ਅਕਲ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਅ-ਕਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਲਾ ਰਹਿਤ, ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ "ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ" (ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ) ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ (spelling) ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ' ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਰੂਪ (original form) ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਏ ਹਨ:-

ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਹਾਰੀ (i) ਵਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।

1- ਉਮਤਿ=ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ . . . ॥

[ਪੰਨਾ 968

- 2- ਈਦਿ=ਜਾ ਕੈ ਈਦਿ ਬਕਰੀਦਿ ਕੁਲ ਗਊ ਰੇ ਬਧੁ ਕਰਹਿ . . .
[ਪੰਨਾ 1293]
- 3- ਕੁਦਰਤਿ=ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ॥ [ਪੰਨਾ 3]
- 4- ਕੀਮਤਿ=ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 9]
- 5- ਜਰੂਰਤਿ=ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ, ਐਸੀ ਬਨੀ ਜਰੂਰਤਿ ॥
[ਪੰਨਾ 1245]
- 6- ਦਉਲਤਿ=ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੰਡੀਐ
ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਆਲੀ ॥ [ਪੰਨਾ 967]
- 7- ਜਿਨਸਿ=ਜਿਨਸਿ ਥਾਪਿ ਜੀਆ ਕਉ ਭੇਜੈ
ਜਿਨਸਿ ਥਾਪਿ ਲੈ ਜਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 1238]
- 8- ਮਸਕਤਿ=ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
[ਪੰਨਾ 8]
- 9- ਮਸਲਤਿ=ਬੀਓ ਪੂਛਿ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ ॥ [ਪੰਨਾ 863]
- 10- ਯਾਦਿ=ਖਾਲਕੁ ਯਾਦਿ ਦਿਲੈ ਮਹਿ ਮਉਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1084]
- 11- ਰਈਅਤਿ=ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ
ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1036]
- 12- ਰਜਾਇ=ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 425]
- 13- ਹਕੀਕਤਿ=ਮਾਰਫਤਿ ਮਨੁ ਮਾਰਹੁ ਅਬਦਾਲਾ
ਮਿਲਹੁ ਹਕੀਕਤਿ ਜਿਤੁ ਫਿਰਿ ਨ ਮਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1083]
- 14- ਬੰਦਸਿ=ਤੈਡੀ ਬੰਦਸਿ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਡਿਨਾ,
ਤੂ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ 964]
- 15- ਦੁਨਿਆਇ=ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੈ ਆਲਮ ਦੁਨਿਆਇ ॥ [ਪੰਨਾ 723]
- 2- ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਂਵ :
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
- 1- ਅਰਦਾਸਿ - ਇਹ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 747]
- 2- ਸੰਗਤਿ - ਸੰਗਤਿ ਕਾ ਗੁਨੁ ਬਹੁਤੁ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 981]
- 3- ਸੁਰਤਿ - ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ [ਪੰਨਾ 889]
- 4- ਕੀਰਤਿ -ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ॥ [ਪੰਨਾ 1298]
- 5- ਗੁਰਮਤਿ - ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤਿ ਦੂਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 352]
- 6- ਜੋਤਿ - ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 524]
- 7- ਤ੍ਰਿਪਤਿ - ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 215]

- 8- ਦਾਤਿ - ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਭ ਸੂਰਤਿ ਤੇਰੀ ॥ ਪੰਨਾ 1251
- 9- ਬੁਧਿ - ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ . . . ॥ ਪੰਨਾ 811
- 10- ਧਰਣਿ - ਧਰਣਿ ਅਕਾਸੁ ਜਾ ਕੀ . . . ॥ ਪੰਨਾ 1183
- 11- ਪ੍ਰੀਤਿ - ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹੁ ॥ ਪੰਨਾ 328
- 12- ਭਗਤਿ - ਭਗਤਿ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸਾ ॥ ਪੰਨਾ 659
- 13- ਮੁਕਤਿ -ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥ ਪੰ. 874
- 14- ਮੂਰਤਿ - ਮੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਕਰਿ ਆਪਾਰਾ ॥ ਪੰਨਾ 1022
- 15- ਰੀਤਿ - ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਰੀਤਿ ॥ ਪੰਨਾ 1182

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਂਵ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (Exception) ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- 1- ਹਸਤਿ-(ਹਾਥੀ)। ਹਸਤਿ ਨ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਪੰਨਾ 890
- 2- ਗਿਰਿ- (ਪਹਾੜ)। ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ॥ ਪੰਨਾ 1204

- 3- ਕਵਿ-(ਕਵੀ)। ਕਵਿ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਿਦਾਸ ਤਨੇ ॥ ਪੰ. 1396
- 4- ਛਤ੍ਰਪਤਿ-(ਰਾਜਾ)। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਰਾਜਾ ॥ ਪੰਨਾ 858
- 5- ਭਰਥਰਿ-(ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ)। ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ॥ ਪੰ. 1390
- 6- ਮੋਨਿ- (ਮੋਨੀ)। ਮੋਨਿ ਭਇਓ ਕਰਮਾਤੀ ਰਹਿਓ ॥ ਪੰਨਾ 641
- 7- ਰਿਖਿ-(ਰਿਸ਼ੀ)। ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ ਪੰਨਾ 1390
- 8- ਰਵਿ-(ਸੂਰਜ)। ਰਵਿ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦੁ . ॥ ਪੰਨਾ 1158
- 9- ਸਸਿ-(ਚੰਦਰਮਾ)। ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਵਸੈ ॥ ਪੰਨਾ 943

ਸਾਵਧਾਨ-

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ-ਨੁਮਾ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ - ਰਵਿ ਨੂੰ ਰਵੀ ਜਾਂ ਬਲਿ ਨੂੰ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਚਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇਮ ਹੈ।

ਮੁਕਤਾ

(1) 'ੳ' ਅਤੇ 'ੲ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਲ, ਮਸਤਕ, ਅਖਰ, ਮਲਕ ਆਦਿ। (2) ਇੱਕਲਾ ਅੱਖਰ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਰਕ ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। (3) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੂਲਕ ਅੱਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ (Singular) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (4) ਬਹੁ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ, ਪੜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ, ਧਨ, ਸਾਧਨ, ਕੋਇਲ ਆਦਿ। (5) ਇਹ ਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਅੱਕੜ ਸਹਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਖਾਕੁ, ਛਾਹੁ, ਜਿੰਦੁ, ਰੇਣੁ, ਮਲੁ, ਵਸਤੁ, ਬਿਖੁ ਆਦਿ। (6) ਕਈ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (7) ਸੰਬੰਧਨ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (8) ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (9) ਕਈ ਬਹੁ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (10) ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਉਂ ਵੀ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (11) ਸਥਾਨਕਵਾਚੀ ਕ੍ਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਹ, ਕਹ, ਤਹ ਆਦਿ। (12) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਮਕਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- "ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ" (ਪੰਨਾ 17)। (13) ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦੇ

ਅਰਥ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (15) ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁ ਵਚਨੀ ਕ੍ਰਿਆਵੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (16) ਅ, ਸ, ਹ, ਕ, ਚ, ਜ, ਤ, ਨ, ਮ, ਅੱਖਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਰਥ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :

(17) ਜਿਸ ਨਾਉਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਉਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :
ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਂ :

(ੳ) ਮਨਮੁਖ ਮੇਲੇ, ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ, ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 852

(ਨੋਟ- 'ਗੁਰਮੁਖਿ' ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)।

(ਅ) ਲਖ ਮਣ ਸੁਇਨਾ, ਲਖ ਮਣ ਰੁਪਾ, ਲਖ ਸਾਹਾ ਸਿਰਿ ਸਾਹ ॥

ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ [ਪੰ. 1287

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ, ਸਾਧ, ਜਨ, ਸੰਤ, ਜੰਤ, ਪਾਠ, ਜਾਪ, ਤਾਪ, ਸੰਜਮ, ਪੁੰਨ, ਪਾਪ, ਨਿੰਦਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੇਸ, ਵੇਸ, ਦਿਨ, ਦੂਖ, ਸੁਖ, ਆਹਰ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੜਨਾਉਂ :

(ੳ)ਤਿਨ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਨੇ ਵੀਚਾਰਿ ॥

(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ)

[ਪੰਨਾ 473

(ਅ) ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ)

ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨੁ ਸੰਗੁ ਜੀਉ ॥

[ਪੰਨਾ 760

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਨ, ਜਿਨ, ਪੜਨਾਉਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ।

(2) ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਉਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਉਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-

(ੳ) ਭਿਆਨੀ, ਰਹਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾ ਕੇ ॥

ਉਸਨ ਸੀਤ ਸਮਸਰਿ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ॥ [ਪੰਨਾ 251]

(ਅ) ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ,
ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 260]

(ੲ) ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ,
ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ [ਪੰਨਾ 797]

(ਸ) ਲਾਥੀ ਭੂਖ, ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ,
ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਸਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 215]

(ਹ) ਪਾਨੀ ਮੈਲਾ, ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ॥
ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਜੋਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 336]

(ਨੋਟ : 1 ਇਸਤ੍ਰੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਸਭ' ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

2. ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਕੜ ਸਹਿਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਪੜਨਾਂਵ ਅੱਕੜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦ (ਇਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ (ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਆਦਿ) ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ:

(ੳ) ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ.
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ॥ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ) [ਪੰਨਾ 310]

(ਅ) ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁਭੁ ਧਿਆਇਆ, ਗਈ ਸੰਕਾ ਤੂਟਿ ॥
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ) [ਪੰਨਾ 502]

(ੲ) ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ, ਜਿਹ ਰਚਿ ਲੋਭਾਏ ॥
(ਪਟ ਅਤੇ ਪਟ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ) [ਪੰਨਾ 745]

(ਸ) ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮ)
ਭੋਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥ [ਪੰਨਾ 204]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ 'ਦੁਖ-ਭੰਜਨੁ, ਰਾਮ-ਨਾਮੁ, ਕਰਣ-ਹਾਰੁ' ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਅੱਕੜ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੇ

ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਕੜ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ, ਗੁਪਾਲ-ਸਿਮਰਣ, ਸਾਧ-ਰਵਾਲ, ਚਰਣਾਰ-ਬਿੰਦ, ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ, ਅਨਾਥ-ਨਾਥ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ।

ਸੰਬੋਧਨਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :-

(ੳ) ਮਨ ! ਭੁਖਾ ਭੁਖਾ ਮਤ ਕਰਹਿ.
ਮਤ ਤੂ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ (ਐ ਮਨ !)

[ਪੰਨਾ 27]

(ਅ) ਮੂਰਖ ਬਾਮਣ - ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਲਿ ॥
ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਾਲਿ॥ (ਹੇ ਬਾਮਣ !)

[ਪੰਨਾ 372]

(ੲ) ਪੰਡਿਤ ! ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਖਾਇ,
ਜੋ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ (ਹੇ ਪੰਡਿਤ !)

[ਪੰਨਾ 647]

5. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

(ੳ) ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ, ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥

[ਪੰਨਾ 287]

(ਅ) ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗਿ ਰਲੀਆ ॥

[ਪੰਨਾ 385]

(ੲ) ਸਾਧ ਉਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

[ਪੰਨਾ 283]

(ਸ) ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਇ, ਸੁ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 519]

(ਹ) ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨ ਕੀਤੇ, ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਤੇ ਮਿਤੁ ॥

[ਪੰਨਾ 75]

(ਕ) ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸੁ, ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥

[ਪੰਨਾ 42, 148]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿ', 'ਬਿਨਾ', 'ਉਪਰਿ', 'ਕੀ', 'ਪਹਿ', 'ਸੇਤੀ' ਅਤੇ 'ਕਉ' ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿ, ਵਿਚਿ, ਪਾਸਿ, ਬਿਨਾ, ਉਪਰਿ, ਬਿਨੁ, ਵਿਟਹੁ, ਅੰਤਰਿ, ਭੀਤਰਿ, ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

6. ਇਕੱਠ-ਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

(ੳ) ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ, ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਨ ਲਦਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 319]

(ਅ) ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜਿ ਗਏ, ਕੋਊ ਨ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥ ॥

[ਪੰਨਾ 1429]

(ਨੋਟ : 'ਸੰਗ' ਅਤੇ 'ਸਾਥ' ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠ-ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਿ ਅਤੇ ਸਾਥਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਗ' ਅਤੇ 'ਥ' ਨਾਲ ਔਕੜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਕੜ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਉਥੇ ਇੱਕਠ-ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਜਹ ਤਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹ ਤਿਹ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

ੳ) ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 269]

ਅ) ਤਿਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਉ ॥ [ਪੰਨਾ 685]

7- ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਪੜਨਾਵਾਂ (ਜਹ, ਕਹ, ਤਹ) ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

(ੳ) ਜਹ ਬੈਸਾਲਹਿ ਤਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ,
ਜਹ ਭੋਜਹਿ ਤਹ ਜਾਵਾ ॥ (ਜਿਥੇ, ਉਥੇ) [ਪੰਨਾ 993]

(ਅ) ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪੂਰੁ, ਸਬਦੁ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਾਯਉ ॥

(ਜਿਥੇ, ਕਿਥੇ, ਉਥੇ) [ਪੰਨਾ 1395]

(ਨੋਟ : 'ਜਹ' ਨੂੰ 'ਜਿਹ' 'ਕਹ' ਨੂੰ 'ਕਿਹ' ਅਤੇ 'ਤਹ' ਨੂੰ 'ਤਿਹ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।)

8- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:-

(ੳ) ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥ (ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ)

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥ (ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ) [ਪੰ. 269]

(ਅ) ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਸੁ

ਤਾ ਕੀ ਦੂਰਿ ਬਲਾਈ ॥ (ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 814]

(ੲ) ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਜੋ) ਗਾਉਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) [ਪੰ. 376]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ 'ਦਾ', 'ਦੇ' ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:-

(ੳ) ਭਾਈ, ਹਮ ਕਰਹ ਕਿਆ, ਕਿਸੁ ਪਾਸਿ ਮਾਂਗਹ,

ਸਭ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਪਈ ॥ (ਕਰੀਏ, ਮੰਗੀਏ) [ਪੰਨਾ 1117]

(ਅ) ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ, (ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ)
ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ,
ਏਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ॥ (ਸਲਾਹੀਏ) [ਪੰਨਾ 450]

(ੲ) ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥ (ਮਿਲੀਏ)
ਮਿਲਿ ਕੇ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ, ਸੰਮਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥ (ਕਰੀਏ) [ਪੰ. 17]

(ਸ) ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤੁ ਹੋਇ, ਰਸ ਕਸ ਸਭਿ ਭੁੰਚਹ ॥ (ਭੋਗੀਏ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹ, (ਜਪੀਏ)
ਮਿਲਿ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥ (ਕਟੀਏ) [ਪੰਨਾ 399]

(ਹ) ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਭਜਹ ਨਾਰਾਇਣ ॥ (ਯਾਦ ਕਰੀਏ) [ਪੰ. 1371]
(ਨੋਟ : ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
'ਹਿ' ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ)।

10- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:-

(ੳ) ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ,
ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 570]

(ਅ) ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥ [ਪੰ. 487]

11- ਉਹ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ
ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-

(ੳ) ਚਲਹੁ ਸਿਤਾਬ ਦੀਬਾਨਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥ (ਜਲਦੀ) [ਪੰਨਾ 792]

(ਅ) ਕਬੀਰ, ਕਾਲਿ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰਿ,
ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁ ਇਤਾਲ ॥ (ਤੁਰੰਤ) [ਪੰਨਾ 1371]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਸਰਪਰ', 'ਨਾਹਿਨ', 'ਨਿਤ', 'ਨਿਦਾਨ',
'ਨਿਮਖ' ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

12- 'ਅ', 'ਕ', 'ਨ', 'ਬ', 'ਮ', 'ਤ' ਅਤੇ 'ਸ' ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ
ਅਗੋਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

1. 'ਅ' ਅਗੋਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਅਮਰ (ਭਾਵ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ), ਅਸੰਖ (ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ
ਰਹਿਤ)।

'ਅ' ਰੂਪ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿੱਚ : ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਹਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੋਅ, ਤੁਅ, ਬਿਛੁਅ, ਭੂਅ, ਤਰੂਅ, ਧਰੂਅ, ਭਇਅ, ਗਰੂਅ, ਆਦਿ।

2. 'ਕ' ਅਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਪਿ (ਕੋਝਾ)

3. 'ਸ' ਅਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਸਭਾਗਾ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ), ਸਰੂਪ (ਰੂਪ ਵਾਲਾ) ਆਦਿ ।

4. 'ਬ' ਅਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਜਿਵੇਂ 'ਬਸੀਸ' (ਸੀਸ ਉਤੇ)।

5. 'ਮ' ਅਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਮਚਾਂਗਵਾ (ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ), ਮਤ੍ਰੇੜਿ (ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ)। ਮਹੋਇ (ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ), ਮਫੂਟ (ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ)।

'ਮ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਡਿਠਮੁ (ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ), ਢੁੰਢਿਮੁ (ਮੈਂ ਢੁੰਡਿਆ)। ਇਥੇ ਮ ਨੂੰ ਅੱਕੜ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਚਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਫਤਮ (ਮੈਂ ਕਿਹਾ) ਭੂਤਕਾਲ। ਗਸਤਮ (ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ)।

6. 'ਜ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਅੰਡਜ (ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ), ਜੇਰਜ (ਜੇਰ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ) ਸੇਤਜ (ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ) ਆਦਿ।

7. 'ਚ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਸੰਤਚ (ਸੰਤਾਂ ਦੇ)।

8. 'ਜ' 'ਤ' ਅਤੇ 'ਨ' ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਜਨਮ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ (ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ)।

ਨ ਦਨੋਤਿ ਜ-ਸਮਰੇਣਨ ਜਨਮ ਜਰਾਧਿ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ॥

13- ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਨੂੰ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

(ੳ) ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੁ ਸਾਜਿ,

ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1381

(ਅ) ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ, ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥

[ਪੰਨਾ 488

(ੲ) ਹੁਕਮੀ ਪੈਧਾ ਜਾਇ, ਦਰਗਹ ਭਾਣੀਐ ॥

[ਪੰਨਾ 420

ਨੋਟ- ਸੁਬਹ, ਪਨਹ, ਦਰਗਹ, ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ- ਸੁਬ੍ਹਾ, ਪਨਾਹ, ਦਰਗਾਹ ਹੈ।

14- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ

ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਕਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੇ) ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ੳ) ਕੇਸੇ ਗੁਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਅਹੁ . . . ॥ (ਗੁਪਾਲ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 923

ਅ) ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ (ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 249

ੲ) ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥

(ਬੋਲ ਅਤੇ ਅਬੋਲ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 340

ਸ) ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਧੁੰਧਰਾਵਾ ॥

(ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆਂ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 428

ਹ) ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥ . . . (ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 655

ਕ) ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 462

ਖ) ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ,

ਖੇਤ ਹੀ ਕਰਹੁ ਨਿਬੇਰਾ ॥ (ਖੇਤ 'ਸਰੀਰ' ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 1104

ਗ) ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ

ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥ (ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ) [ਪੰਨਾ 450

ਕੰਨਾ (੧)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਨਾਸਕ ਅੱਖਰਾਂ (ਫ਼, ਵ, ਣ, ਨ, ਮ) ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਨਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਾ, ਜਨਾ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਗੁਣਾ, ਵੰਞਾ, ਮਾਗਨਾ, ਛੰਡਾ ਆਦਿ। ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬੋਧ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮ ਇਉਂ ਹਨ:-

- 1) ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ-

ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ, ਗੁਰੁ ਪੂਜਣਿ ਆਵਹਿ ॥ [ਪੰ. 450]

- 2) ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਕੀ ਪਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ! ਹਉ ਤੁਧੁ ਫਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ [ਪੰਨਾ 52]

- 3) ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ:-

ਸਿਖਾ ਕੰਨਿ ਚੜਾਈਆ, ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 471]

- 4) ਕਾਵਿਕ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਕੈ, ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 486]

- 5) ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਗੰਧੁਬ ਅਪਸਰਾ,
ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1272]

- 6) ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਨਾ ਭੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 400]

ਅ) ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਪਵਹਿ ਗੁਭ ਜੋਨੀ,

ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ ॥੩॥ [ਪੰਨਾ 697]

7) ਕੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:-

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 211]

8) ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ :

ੳ) ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ "ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ, ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ" (ਪੰਨਾ 969)

ਅ) ਗੁਰਸਿਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿਖੀ ਗੁਰਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ,
ਪੁਤ ਤੋਂ ਪੁਤਾਂ ਗੁਰ ਮਿਤਾ, ਪੁਤਾ, ਭਾਈਆ॥

ਮਿਤ ਤੋਂ ਮਿਤਾ [ਪੰਨਾ 648]

(ਨੋਟ- ਬਹੁਵਚਨੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾ ਸਦਾ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

9) ਕੰਨਾ ਸੰਬੋਧਨ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਲਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- "ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥" (ਪੰਨਾ 1177) ਵੇਖੋ "ਮਨ" ਦਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ "ਜ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖੋ:-

ੳ) ਗੁਰਾ ! ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ॥ (ਜਪੁਜੀ) [ਪੰਨਾ 2]

ਅ) ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨਿ ਹੋਇ॥ [ਪੰਨਾ 40]

ੲ) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ! ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ [ਪੰਨਾ 40]

ਸ) ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ !

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 795]

10) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

ੳ) ਬਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਸੁ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥ (ਘੜੀ) [ਪੰਨਾ 378]

ਅ) ਖਲੜੀ, ਖਪਰੀ, ਲਕੜੀ, ਚਮੜੀ,

ਸਿਖਾ, ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ॥ (ਚੋਟੀ) [ਪੰਨਾ 458]

'ਬੇਲਾ' ਅਤੇ 'ਸਿਖਾ' ਪਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ (ਬੇਲਾਂ, ਸਿਖਾਂ) ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਾ, ਸੁਰਾ, ਕਾਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ

ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਥੇ ਇਹ ਬਹੁ-
ਬਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਭੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ (ਸਰੋਵਰਾਂ): ਸੁਰਾਂ (ਦੇਵਤੇ) :
ਕਾਰਾਂ (ਲਕੀਰਾਂ)।

- 11) ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁ-
ਬਚਨ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰਸਿਖੜਾ

ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ 763]

ਅ) ਮਿਠਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 784]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਠੜਾ, ਮਿਠੜਾ, ਰਸੀਅੜਾ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਆਦਿ
ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 'ੜਾ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਖ ਤੋਂ
ਰੁਖੜਾ, ਬੱਛੇ ਤੋਂ ਬਛੜਾ ਆਦਿ।

ੲ) ਜਿਥੇ ਗੁਰਸਿਖੜਾ, ਮਿਠੜਾ ਇਠੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੜਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਿ ਸਨੇਹ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

- 12) ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕੰਨਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ
ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ :-

ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ ਵਤੇ ਗਲਾ ॥

(ਟੋਲਾ) [ਪੰਨਾ 150]

- 13) ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਭੇਦ:
ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਲਾ' ਜਾਂ
'ਬਾ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ
ਉਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-

ੳ) ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥

(ਭੂਤਕਾਲ- ਭਾਵ ਆਇਆ) [ਪੰਨਾ 1166]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਪਿਲਾ, ਛੂਟਲਾ, ਭੇਟਲਾ, ਬਜਾਇਲਾ,
ਕੋਪਿਲਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ।

ਅ) ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਇਬਾ

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥ (ਭਵਿੱਖ-ਹੋਵੇਗਾ) [ਪੰਨਾ 1329]

- 13) ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂ
ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ (ਨੂੰ,

ਦੇ ਆਦਿ) ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

ੳ) ਹੰਸਾ ਵੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ, ਬਗਾਂ ਭਿ ਆਯਾ ਚਾਉ ॥

(ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 585

ਅ) ਤਿਨਾ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ,

ਹਉ ਕਦਿ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥

(ਤਿਨਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ, ਗੁਣਤਾਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 703

ੲ) ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ,

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ- ਦੇਹੀ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 726

ਸ) ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ,

ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮਰਾਜੇ॥ (ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 451

ਹ) ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 920

ਸਿਹਾਰੀ (f)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀਰਘ (ਵੱਡੀ) ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਘੂ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ) ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਿ, ਭਗਤਿ, ਸੁਰਤਿ, ਪਤਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਸਤੀ, ਭਗਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿ' ਜਾਂ 'ਇ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਹਿ, ਖਾਹਿ, ਲਾਹਿ, ਜਾਇ, ਪਾਇ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸੋਈ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੋਇ', 'ਕੋਈ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੋਇ', 'ਹੋਈ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਹੋਇ', 'ਸੁਆਮੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੁਆਮਿ', 'ਕੁਆਰੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੁਆਰਿ'। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭਾਵ ਲੰਮਕਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਨੋਟ ਇਹ ਹਨ :

ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ

- 1- ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਉਪਸਰਗਾਂ (Prepositions) ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਿ, ਉਪਰਿ, ਨਾਲਿ ਅੰਤਰਿ, ਬਾਹਰਿ, ਸੰਗਿ

ਵਲਿ, ਮਹਿ, ਪਾਸਿ, ਪਾਰਿ, ਨਿਕਟਿ, ਬਰਾਬਰਿ, ਪਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।

- 2- ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀਲਿੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਜਿਉ ਛੁਟੜਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ਦੁਹਚਾਰਣਿ, ਬਦਨਾਉ ॥

[ਪੰਨਾ 645]

ਅ) ਰੈਣਿ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤਿ, ਤੁਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ 652]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟੜਿ, ਦੁਹਚਾਰਣਿ, ਰੈਣਿ, ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹਨ।

- 3- ੳ) ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਲਤਿ, ਨੌਬਤਿ, ਸਿਫਤਿ, ਕੁਦਰਤਿ, ਹਿਕਮਤਿ, ਸ਼ਰੀਅਤਿ, ਤਰੀਕਤਿ, ਅਰਦਾਸਿ ਆਦਿ। ਸੋ, ਇਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ਅ) ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੱਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- ਜੁਗਤਿ, ਧੁਨਿ, ਭੂਮਿ, ਧਰਤਿ, ਪ੍ਰੀਤਿ, ਰੀਤਿ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ, ਸਾਬਾਸਿ, ਰੈਣਿ, ਜੂਨਿ, ਉਕਤਿ, ਭੀਤਿ, ਪਤਿ, ਸਿਧਿ, ਰਿਧਿ, ਨਿਧਿ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਅੰਤਲੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

- 4- ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਜਾਂ ਕਾਲਵਾਚੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

ੳ) ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਭਾਲਿ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 752]

ਅ) ਹੁਣਿ ਵਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਜਿਓ

ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 450]

ੲ) ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ॥

[ਪੰਨਾ 96]

ਸ) ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ

ਅਥਿ ਕਿਛੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

[ਪੰਨਾ 666]

- 5- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਸਤਤਿ ਭਾਵ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ

ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ੳ) ਏਕੇ ਚੇਤਿ ਗਵਾਰ, ਕਾਜਿ ਤੇਰੇ ਆਵਈ ॥

(ਯਾਦ ਕਰ, ਹੁਕਮ) [ਪੰਨਾ 1363]

ਅ) ਕਰਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਮਰੁ ਮਾਧੋ,
ਹੋਹਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥

(ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ) [ਪੰਨਾ 631]

ੲ) ਏਕੇ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

(ਸਿਮਰ ਕਰ, ਹੁਕਮ) [ਪੰਨਾ 199]

ਸ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ॥(ਬੇਨਤੀ) [ਪੰਨਾ 795]

ਹ) ਦੇਹਿ ਲੇਹਿ ਏਕੁ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥

(ਉਸਤਤਿ ਰੂਪ) [ਪੰਨਾ 727]

(ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਦੀਗਰ' ਨੂੰ 'ਦਿਗਰ' ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿ, ਧਿਆਇ, ਗਾਇ, ਆਦਿ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ।

- 6- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਅਕ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਦੋਇ, ਤੀਨਿ, ਕੋਟਿ, ਬਾਰਹਿ, ਕਰੋੜਿ, ਚਾਰਿ, ਸਠਿ, ਸਤਰਿ ਆਦਿ ਆਦਿ।

ੳ) ਦੁਇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮਾਟੀ ਤਿਸੁ ਖਾਵੈ॥[ਪੰਨਾ 1012]

ਅ) ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨੁ॥ [ਪੰਨਾ 374]

ੲ) ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ,
ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 136]

ਸ) ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ॥ [ਪੰਨਾ 275]

ਹ) ਕਰੋੜਿ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਹਿ,
ਚਰਣ ਚਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗਿ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 781]

- 7- ਸੰਖਿਅਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁ-ਵਚਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

ਏਕਿ, ਇਕਿ, ਹਿਕਿ, ਹੋਰਿ, ਅਵਰਿ, ਸਭਿ, ਆਦਿ ।

ੳ) ਏਕਿ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖਹ ਸੁਆਮੀ,
ਭਾਹਿ ਬਲੰਤੀ ਆਈ ॥ [ਪੰਨਾ 876]

ਅ) ਇਕਨੀ ਲਦਿਆ ਇਕਿ ਲਦਿ ਚਲੇ,
ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥

[ਪੰਨਾ 1244

ੲ) ਹੋਰਿ ਸਾਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ,
ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 218

ਸ) ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇਰੇ,
ਤਿਨ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨੀ॥

[ਪੰਨਾ 671

ਹ) ਹਿਕਨੀ ਲਦਿਆ ਹਿਕਿ ਲਦਿ ਗਏ,
ਹਿਕਿ ਭਾਰੇ ਭਰ ਨਾਲਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1015

ਨੋਟ : ਜਿਨ, ਤਿਨ, ਉਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੇਮ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਨ' ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਅਤੇ ਜਦ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ "ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ" ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)। ਜਿਵੇਂ- "ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ।।"

(ਇਥੇ ਇਕ ਨੇਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 'ਜਿਨਿ' ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਰ 'ਤਿਨਿ' ਜਾਂ 'ਉਨ' ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।

੪- ਪੜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ : ਪੜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ-ਏਹਿ, ਓਇ, ਓਹਿ।

ੳ) ਏਹਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਹਿ, ਹਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥ [ਪੰਨਾ 1177

ਅ) ਓਇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ,
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

[ਪੰਨਾ 725

ੲ) ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਡੁਬੇ, ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਡਣਹਾਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 556

੫- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ : ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੁਧ ਹੈ:

ੳ) ਓਥੇ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸਿ ॥ [ਪੰਨਾ 146

ਅ) ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ

ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਹਿ, ਭਵਹਿ, ਲਾਵਹਿ, ਗਾਵਹਿ, ਭਾਵਹਿ ਆਦਿ
ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ 'ਹ' ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

10-ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਨ' ਜਾਂ 'ਸ' ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

(ੳ) ਲਹੰਨਿ, ਲਗੰਨਿ, ਰਚੰਨਿ, ਫਿਰੰਨਿ, ਸੇਵੰਨਿ,

(ਅ) ਚੇਤਸਿ, ਬਿਨਸਿ ਆਦਿ; ਲਈ ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ 794 ਤੇ 1272

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭਿ ਪਰਖੀਅਨਿ

ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥ (ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)

ਵੇਖੋ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ,

ਦੁਨੀਆ ਨ ਸਾਲਾਹਿ ਜੋ ਮਰਿ ਵੰਵਸੀ ॥ [ਪੰਨਾ 756]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਇ' ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ
ਕਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ੳ) ਬਸਾਇ ਕਰੋਧਿ ਸਰੀਰਿ ਚੰਡਾਰਾ॥ (ਵਸਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 759]

ਅ) ਸਦਾ ਚਾਇ ਹਰਿ ਭਾਇ,

ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਆਪੇ ਜਾਣਾਇ ॥ (ਜਾਣਦਾ ਹੈ)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ

ਸਹਜੁ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣਾਇ ॥ (ਮਾਣਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 1397]

11-ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਹ' ਜਾਂ 'ਏ' ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ
ਭਵਿੱਖਤ-ਕਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ੳ) ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅਝੇ,

ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥ (ਪਾਵੇਗਾ) [ਪੰਨਾ 669]

ਅ) ਆਗੈ ਜਮ ਸਿਉ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲ ॥ (ਹੋਵੇਗਾ) [ਪੰਨਾ 891]

ੲ) ਕਿਉ ਜੀਉ ਰਖੀਜੈ, ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਲੋੜੀਜੈ,

ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸੋ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ॥ (ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ) [ਪੰਨਾ 447]

12-ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ (Prepositions)
ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ (Cases) ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :

ੳ) ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ :

1. ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਭਾਵੈ ॥

(ਮਨ ਵਿਚ, ਚਿਤ ਵਿਚ) [ਪੰਨਾ 164]

2. ਭਾਦੁਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੋਤਿ ॥

ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 134]

3. ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥

(ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰਕੇ ਰਾਹੀਂ) [ਪੰਨਾ 274]

4. ਪਾਪਿ ਲਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥ (ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 935]
5. ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ ਕਾਪਰ ਉਜਲ ਹੋਤ ॥ (ਸਾਬਣ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 914]
6. ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ (ਦਰ ਤੇ) [ਪੰਨਾ 841]
7. ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ॥(ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮੁਖ ਕਰਕੇ) [ਪੰਨਾ 55]
8. ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥ (ਘਰ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 761]
9. ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ,
ਸੰਜਮਿ ਕਉਨੁ ਛੁਟਿਓ ਰੀ॥(ਸੰਜਮ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ) [ਪੰ. 384]
10. ਦੂਧਹਿ ਦੁਹਿ ਜਬ ਮਟਕੀ ਭਰੀ॥(ਦੁੱਧ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 1166]
11. ਸੁਮਹਿ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ,
ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥ (ਸੁਮ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 479]
12. ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ॥ (ਗੁਰੂ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 407]
13. ਹੁਣਿ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਤਾਲਿ ॥
(ਘੜੀ ਪਲ ਤਾਈਂ) [ਪੰਨਾ 661]
14. ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ ॥ (ਪਿਰ-ਮਾਲਕ ਦੀ) [ਪੰਨਾ 830]
15. ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ,
ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗਿ ॥ (ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 319]
16. ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਨਿ ਕਤਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ॥(ਪਿਰ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 794]
17. ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ (ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 929]
18. ਦਾਸਨਿਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰਿ॥(ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ) [ਪੰਨਾ 391]
19. ਜਿਉ ਦੂਧ ਜਲਹਿ ਸੰਜੋਗ ॥ (ਪਾਣੀ ਦਾ) [ਪੰਨਾ 838]
20. ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ, ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥(ਮਨ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 189]
21. ਬਿਟਵਹਿ ਰਾਮ ਰਮਉਆ ਲਾਵਾ॥ (ਬੇਟੇ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 484]

ਅ) ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਰਕਾਂ) ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:

1. ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ,
ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ॥ (ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ) [ਪੰਨਾ 406]
2. ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ॥(ਖੋਲ ਕੇ) [ਪੰਨਾ 887]
3. ਡਰਿ ਡਰਿ ਪਚੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰੇ॥(ਡਰ ਡਰ ਕੇ) [ਪੰਨਾ 677]
4. ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ... (ਮੰਨਣ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 47]
5. ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ... (ਵੇਖਣ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 760]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਸੁਣਿਐ, (ਸੁਣਨ ਨਾਲ) ਸਾਲਾਹਿਐ (ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ) ਆਦਿ।

ੲ) ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :

1. ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥

(ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ)(ਪੰਨਾ 97)

2. ਕੁਟਿ ਕੁਟਿ ਮਨੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵੈ॥(ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ) (ਪੰ. 872)

3. ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥

(ਟਿਕਾਅ ਟਿਕਾਅ ਕੇ, ਸਹਜ ਨਾਲ)(ਪੰਨਾ 328)

4. ਨੀਠਿ 'ਨੀਠਿ ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥

(ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ) (ਪੰਨਾ 341)

ਬਿਹਾਰੀ (੧)

ਬਿਹਾਰੀ (੧) ਦੀਰਘ ਮਾਂਤ੍ਰਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗ ਕੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 'ਹੈ, ਹਨ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਦਾ' ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ (Prepositions) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚ, ਨਾਲ, ਉਤੇ, ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂਤਕ ਤੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਥੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਮਾਂ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

1- ਬਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ :

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ :

ੳ) ਗੁਰਸਿਖੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ,

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 304]

ਅ) ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥ (ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 476]

ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ :

ੲ) ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤੁ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖੁ ਨਾਸਹਿ,

ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੇ ॥ (ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ)

[ਪੰਨਾ 496]

ਹ) ਅਲਹ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ॥ (ਖੁਦਾ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 1083]

ਕਰਮ ਕਾਰਕ :

ਸ) ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰਿ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ,

ਮੈ ਬਉਰਾ ਕਿਆ ਕਰਉ ਹਰੇ ॥ (ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 1013]

2- ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ :

ਕਰਣ ਕਾਰਕ :

ੳ) ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ,

ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥ (ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) [ਪੰਨਾ 694]

ਅ) ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥

(ਹੁਕਮ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 1]

ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ :

ੲ) ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਬ ਥਾਈ,

ਆਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਤਾ ॥ (ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ) [ਪੰਨਾ 496]

ਸ) ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਈ,

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥ (ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ) [ਪੰਨਾ 99]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਖੀ (ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ), ਨੇੜੀ (ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ), ਪੈਰੀ (ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ), ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

3- ਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ 'ਨ' ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਨੀ, (ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ)

ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 950]

ਅ) ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥

(ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) [ਪੰਨਾ 463]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਨੀ, ਪਾਇਨੀ, ਧਾਵਨੀ, ਹਰਿ ਜਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ (ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ :

1. ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜਨਿ,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀਤੀ॥ (ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 977]

2. ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ॥

ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ॥(ਕੀਤੀ, ਧਾਰੀ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 239]

3. ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ ॥

(ਪੁਠੇ ਰਸਤੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)

ਨਾਰਦਿ ਕਹਿਆ ਸਿ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ ॥ (ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)

[ਪੰਨਾ 556]

ਭੂਤ ਕਾਲ :

ੳ) ਖੇੜੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ॥ [ਪੰਨਾ 25]

ਅ) ਇਹ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਕੰਨਹੁ,

ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਮਾਥੈ ॥

[ਪੰਨਾ 715]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਜੀ, ਖਾਈ, ਲਾਈ, ਕੀਨੀ, ਦੀਨੀ, ਭਈ, ਹਛਨਈ, ਭਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ :

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਸ' ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ, ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ,

ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 9]

ਅ) ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ, ਪਰਮੇਸਰੋ, ਸੇਵਕੁ ਥਿਰੁ ਹੋਸੀ॥ [ਪੰਨਾ 1100]

ਸਮਾਸੀ, ਕਰਸੀ, ਹੋਸੀ, ਜਾਸੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

5- ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ॥

[ਪੰਨਾ 1267]

ਅ) ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ, ਮੈ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ॥

[ਪੰਨਾ 482]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਸਨੇਹੀ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਅਮਲੀ, ਮਾਤੋ ਤੋਂ ਮਾਤੀ (ਮਸਤੀ ਹੋਈ) ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

6- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀਆ ਰਦੀਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ:

ੳ) ਅਚਿੰਤ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਈ॥(ਆਇ ਦੀ ਥਾਂ) [ਪੰ. 798]

ਅ) ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਪਰ ਹੋਇਬਾ

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥ (ਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ) [ਪੰਨਾ 1329
(ਨੋਟ- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ 'ਸਿਹਾਰੀ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।

7- ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:-

ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾ,
ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ॥ (ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ) [ਪੰਨਾ 40

ਅ) ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਧਾ;
ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ (ਮੈਂ ਕਰਾਂ) [ਪੰਨਾ 147

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ, ਫਿਰਾਈ, ਵੇਚਾਈ, ਜਲਾਈ, ਖਾਈ,
ਪਾਈ, ਜਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਔਕੜ (-)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਵਾਂ, ਪੜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੁੜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮਾਤ੍ਰਕ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਕੜ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੀ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਔਕੜ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਲੈਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :

(1) ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਦਰਸਾਉਣ, ਹਿਤ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ੳ) ਮਨਮੁਖੁ ਅਭਿੰਨੁ, ਨ ਭਿਜਈ ਪਥਰੁ ਨਾਵਾਇਆ॥ [ਪੰ 1244

ਅ) ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀ, ਮੁਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਹੁ॥ [ਪੰ 1105

ੲ) ਸੇ ਨਿਰਮਲੁ, ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਗੁਨੁ ਗਾਵੈ॥ [ਪੰਨਾ 328

ਸ) ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛੜੁ ਸਿਰ ਸੋਊ ॥

ਨਾਨਕ, ਦੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ॥ [ਪੰਨਾ 258

ਹ) ਜਿਸਨੇ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥

(2) ਪੜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜੇ ਨਾਂ ਇਕਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਕਵਚਨ (—) ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ,

ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤਿ ਅਜਾਣਾ ॥

[ਪੰਨਾ 607]

ਅ) ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ਕਸੰਭ,

ਬਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ ॥

[ਪੰਨਾ 645]

ੲ) ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥

ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ, ਪਰਚਿ ਰਹੁ ਏਸੁ ॥

[ਪੰਨਾ 325]

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਨਿਰਣੈ ਹਿਤ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਬਹੁ ਵਚਨ

ਇਕ ਵਚਨ

ਜਿਨ ਦਾ

ਜਿਸੁ ਜਾਂ ਜਿਸ (ਜਿਨਿ)।

ਤਿਨ ਦਾ

ਤਿਸੁ ਜਾਂ ਤਿਸ

ਉਨ ਦਾ

ਉਸੁ ਜਾਂ ਉਸ

ਇਨ ਦਾ

ਇਸੁ ਜਾਂ ਇਸ

ਨੋਟ: (1) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੜਨਾਵਾਂ (ਜਿਸ, ਤਿਸ, ਉਸ, ਇਸ) ਦੇ, 'ਸ' ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ-ਪਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਕੇ 'ਸ' ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 195]

ਅ) ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥

[ਪੰਨਾ 1182]

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੁ, ਮਾਹਿ, ਸੇਤੀ, ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ੳ) ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥

[ਪੰਨਾ 1399]

ਅ) ਮਨ ਮਾਹਿ ਜਾਪਿ ਭਗਵੰਤੁ ॥

[ਪੰਨਾ 890]

ੲ) ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ਵਖਾਣੈ ॥

[ਪੰਨਾ 74]

(2) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਪੜਨਾਵਾਂ (ਜਿਨ, ਤਿਨ, ਉਨ, ਇਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਨ' ਕਦੇ ਵੀ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ 'ਨ' ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਨੇ' ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

(3) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ॥ [ਪੰਨਾ 3]

ਅ) ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ,
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 2]

ੲ) ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਭੁ ਕਾਮੁ ਮੋਖੁ ਹੈ,
ਜਨ ਪੀਛੈ ਲਗਿ ਫਿਰਥਈ ॥ [ਪੰਨਾ 1320]

ਸ) ਖਾਲਕੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ॥ [ਪੰਨਾ 897]

ਹ) ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਹਿ,
ਸੁਣਿ ਦਾਸ ਮਿਲਾਵਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 818]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਾ ਨੰ: 5।

('ਸਾਧੁ' ਸ਼ਬਦ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

(4) ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :
ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਾ ਨੋਮ ਨੰਬਰ 6

(5) ਤਤਸਮ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਮੂਲਕ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਔਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਵਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ,
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 608]

ਅ) ਜਿਸ ਕੀ ਵਥੁ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ,
ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 608]

ੲ) ਸੋ ਸਹੁ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਸਰਉ,
'ਨਾਨਕ, ਜਿਨਿ ਸੁੰਦਰੁ ਰਚਿਆ ਦੇਹੁ॥ [ਪੰਨਾ 706]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਸੁ, ਮਲੁ, ਰੇਣੁ, ਧੋਣੁ, ਬਿਖੁ, ਮਿਰਤੁ' ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਔਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨੋਮ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਂਗ, ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੁ, ਦਿਨੁ, ਸਭਤੁ, ਇਕਤੁ, ਕਿਤੁ।

ਨੋਟ - 'ਸੁੰਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਰ' ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਲਿੰਗ ਅਤੇ 'ਰ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਾਉਣ ਜਾਂ 'ਰ' ਮੁਕਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਦੇਹ' ਦੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ (ਭਾਵ

ਦੇਹੀ) ਅਤੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿੰਗ (ਭਾਵ ਸਰੀਰ) ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

(6) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ (ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ), ਹੁਕਮ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ੳ) ਡਡੇ, ਡੰਫੁ ਕਰਹੁ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ,

ਜੇ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਸਭੁ ਚਲਣਾ ॥

ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ,

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 433]

ਅ) ਮੋਹਨ ! ਘਰਿ ਆਵਹੁ, ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1209]

ੲ) ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ, ਬਸਹੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨੀਤਿ ॥ [ਪੰਨਾ 712]

ਸ) ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ !, ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ [ਪੰਨਾ 667]

ਹ) ਮੁੱਧੇ !, ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 38]

ਕ) ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ !, ਏਕੈ ਨਾਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 193]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਹੁ, ਪਾਵਹੁ, ਲਾਵਹੁ, ਗਾਵਹੁ, ਭਜਹੁ, ਪਰ, ਭਜੁ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਨੋਟ : 'ਜਪਿ' ਅਤੇ 'ਕਰਿ' ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪ' ਅਤੇ 'ਰ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ () ਲਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਥੇ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

(7) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ 'ਉ' ਔਕੜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

(ੳ) ਉਤਮ ਪੁਰਖ :

ਚਿਤ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਉ, ਨੈਨ ਅਵਿਲੋਕਨੋ,

ਸੁਵਨ ਬਾਨੀ ਸੁਜਸੁ ਪੂਰਿ ਰਾਖਉ ॥

ਮਨੁ ਸੁ ਮਧੁਕਰੁ ਕਰਉ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰਉ,

ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮਨਾਮ ਭਾਖਉ ॥

[ਪੰਨਾ 694]

ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ "ਕਰਉ, ਅਵਿਲੋਕਨੋ, ਰਾਖਉ, ਧਰਉ, ਭਾਖਉ" ਦੇ ਅਰਥ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਸ਼ਣ ਜਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਬਣਾਵਾਂ, (ਕੰਵਲ ਸਰੀਖੇ) ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ (ਟਿਕਾਅ) ਰੱਖਾਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ।

ਨਟ- (ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਉ' ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

(ਅ) ਅਨਯ ਪੁਰਖ (3rd person) ਵਿੱਚ :

ੳ) ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ, ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ॥

(ਜਲ, ਸੜ ਜਾਵੇ)

[ਪੰਨਾ 136]

ਅ) ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ,

ਕੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵਉ ॥

(ਲਗੇ, ਲਗੇ)

[ਪੰਨਾ 173]

ੲ) ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਧਰੇ)

[ਪੰਨਾ 338]

ਅਜਿਹੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ (3rd person) ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 'ਉ' ਹੋਵੇ ਉਥੇ 'ਉ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਏ' ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੪) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ੳ) ਮਨਮੁਖੁ ਕਾਇਰੁ ਕਰੂਪੁ ਹੈ,

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਨਕੁ ਨਾਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 591]

ਅ) ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥ [ਪੰ. 2]

(੭) ਲਹਿੰਦੀ (ਪੱਛਮੀ) ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਗਏ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ 'ਮ' ਨੂੰ ਲਗਾ ਅੱਕੜ (ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ) ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਪਗ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲ, ਤੁਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ॥ (ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ)

[ਪੰਨਾ 708]

ਅ) ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲ, ਮਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਬਿਆ ॥

(ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ) [ਪੰਨਾ 1096]

ੲ) ਢੰਢੋਲਿਮੁ ਢੁਢਿਮੁ ਡਿਨੁ ਮੈ,

ਨਾਨਕ, ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ ॥ (ਮੈਂ ਢੁਢਿਆ) [ਪੰਨਾ 138]

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਰਿਅਮੁ (ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ), ਉਲਾਹਿਅਮੁ (ਮੈਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ) ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਮੁਅੰਤ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ:-

ਸੁਨੀਦਮੁ=ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ

ਗੁਫਤਮੁ=ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ

ਆਮਦਮੁ=ਮੈਂ ਆਇਆ

- (10) ਉਹ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਸ' ਜਾਂ 'ਨ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨਯ (ਤੀਜੇ) ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਘਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

ੳ) 1) ਜਾਂ ਸੁਧੋਸੁ ਤਾ ਲਹਣਾ ਟਿਕਿਓਨੁ ॥

(ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਪਰਖਿਆ) [ਪੰਨਾ 967]

2) ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ॥ (ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ)

ਦਿਤੋਸੁ ਅਤੇ ਸੁਧੋਸੁ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ 'ਸੁ' ਭੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ 'ਮੁ' ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਂਗ ਇਕਵਚਨ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:-

1) ਮਾਰੇਹਿਸ ਵੇ ਜਨ ਹਉਮੇ ਬਿਖਿਆ ॥

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨ ਦਿਤੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 776]

(ਉਸ (ਹਉਮੇ) ਨੂੰ ਮਾਰ)

2) ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨੁ, ਕੀਤੋਨੁ ਚਾਨਾਨੁ ॥

(ਉਸ ਨੇ ਕੱਢੇ) [ਪੰਨਾ 967]

3) ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪਿ ਰਖਿਅਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ॥

(ਉਸ ਨੇ ਰਖੇ) [ਪੰਨਾ 967]

4) ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੇਖ ਉਤਾਰਿਅਨੁ

ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ (ਉਸਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ) [ਪੰਨਾ 46]

(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਅਨੁ' ਜਾਂ 'ਓਨੁ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਈਅਨੁ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ, ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਵਾਚਕ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਦੇ ਹੀ ਸੂਚਕ

11- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੁ' ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਕੀ-ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਧਿਆਈਐ ॥

(ਮਨ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 752]

ਅ) ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ (ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 281]

ੲ) ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ, ਤਨੁ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ॥

(ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ) [ਪੰਨਾ 659]

ਸ) ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥

(ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 1166]

12- ਅਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ 'ਕ' 'ਸ' ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਖੇਧ-ਬੋਧਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

ਕੁਚਨੀ (ਕੁਚੱਨੀ), ਕੁਲਖਣੀ (ਕੁਲੱਖਣੀ), ਕੁਰਤਾ, ਕੁਨਾਰਿ, ਕੁਸੁਧਿ, ਕੁਥਾਉ, ਕੁਕਰਮ ਆਦਿ।

ਸ-ਸੁਲਖਣੀ (ਸੁਲੱਖਣੀ), ਸੁਚਨੀ (ਸੁਚੱਨੀ), ਸੁਸ਼ੀਲ, ਸੁਕਰਮ, ਸੁਕਾਲ, ਸੁਚਾਰੁ, ਸੁਮਤਿ ਆਦਿ।

13- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :

ਲਟੁਰੀ, ਮਧੁਰੀ, ਠਾਕੁਰ, ਮਧੁਰ, ਮਧੁਰਾੜੀ, ਅਪੁਨੇ, ਚਤੁਰ, ਤਰੁਣ, ਵਿਛੁੜ ਆਦਿ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਅੱਧੇ 'ਵ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਬਿਸੁੰਭਰ ਦਾ ਬਿਸੁੰਭਰ, ਦੁਾਰ ਦਾ ਦੁਆਰ।

ਤਤੁ ਦਾ ਤਤੁ ਸੁਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨ।

ਵਿਸੁ ਦਾ ਵਿਸੁ ਸੁਆਸਥ ਦਾ ਸੁਆਸਥ।

14- ਦੋ ਮਾਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ: ਬੋਲਾਨੁ, ਉਮਾਹਾ, ਗੁੰਬਿੰਦ, ਏਕੋ, ਆਦਿ।

ਕਈ ਪਾਠਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ

ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਸ਼ੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਆਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਇਕ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਜ' ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਬੋਲ' ਤੋਂ 'ਬੋਲਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਬੋਲਾਨ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਔਕੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ 'ਗੋਬਿੰਦ' ਹੈ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ 'ਗੁੋਬਿੰਦ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਏਕੋ' ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਏਕੋ' ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਦੁਲੈਂਕੜੇ (=)

ਦੁਲੈਂਕੜੇ, ਅੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਭਾਵ ਦੂਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਦਿ, ਮਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ 'ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਗਇਆ' ਵਿਚ 'ਸੇਤੀ' ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ 'ਖੇਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਚਨ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅੱਖਰ 'ਉ' ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਉ' ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

1. ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :

ੳ) ਮਾਊ ਪੀਊ ਕਿਰਤੁ ਗਵਾਇਨਿ,
ਟਬਰ ਰੈਵਨਿ ਧਾਹੀ ॥ (ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ) [ਪੰਨਾ 149]

ਅ) ਜਾ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਕਢੀਐ,
ਭਸੁ ਭਰਿਆ ਜਾਇ ॥ (ਸੁਆਹ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 1240]

ੲ) ਗਉ ਚਰਿ, ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ॥(ਗਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ)[ਪੰਨਾ 198]

2- ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਇਕ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗੇ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :

ੳ) ਦਦੈ, ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ,
ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥
ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ,
ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥(ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) [ਪੰਨਾ 433]

ਅ) ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ॥ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ)
[ਪੰਨਾ 809]

ੲ) ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਉ, (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ)
ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਾ ਮਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1248]

ਸ) ਮੂ ਥੀਆਉ ਤਖਤੁ, ਪਿਰੀ ਮਹਿਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
(ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵਾਂ) [ਪੰਨਾ 1098]

ਸੋ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

13- ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :

ਬਲਿਹਿ, ਛਲਨ, ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਿਤ ਫਲਨ, ਕਾਨੁ ਕੁਅਰ,
ਨਿਹਕਲੈਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜ੍ਹ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਉ ॥ (ਚੜ੍ਹੇਗਾ)

[ਪੰਨਾ 1403]

14- ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ੳ) ਉਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ, ਹਉ ਪਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ (ਸਵੇਰੇ)

[ਪੰਨਾ 1014]

ਅ) ਨਾਨਕ, ਆਤਸੜੀ ਮੰਝਿ ਨੈਣੁ,
ਬਿਆ ਢਲਿ ਪਬਣਿ ਜਿਉ ਜੁਮਿਓ॥ (ਮੱਖਣ) [ਪੰਨਾ 1095]

ੲ) ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਪਿ ਪਿਛਾ ਫੇਰਿ ਨ ਮੁਹਡੜਾ ॥ (ਨੂੰ)

[ਪੰਨਾ 1096]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਘੂ ਭਾਵ ਅਗੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਮਾਣਿਕ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਣਕ ਥੀਆਉ-ਬਣ ਜਾਵਾਂ
ਡੂਇ-ਦੋ ਜੁਲਾਉ-ਜੁਲਾਂ, ਚਲਾਂ
ਘਟਾਉ-ਘੜੇ ਦਾ ਡੇਉ-ਦੇਵਾਂ ।

(ਨੋਟ : ਲਹਿੰਦੀ (ਮੁਲਤਾਨੀ) ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿਚ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਅੰਤ (ੁ) ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਲਾਂ (ਂ)

ਲਾਂ (ਂ) 'ਓ' ਅਤੇ 'ਅ' ਤੋਂ ਛੁਟ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਉਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਰਘ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ (ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ) ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਾਂ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਏ, ਹ, ਗ, ਰ, ਲ, ਉਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਏ, ਹੇ, ਗੇ, ਰੇ, ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪਦ ਕਈ ਥਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂਤਕ ਤੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲਾਂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 'ਲਾਂ' ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

(1) ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ :

ਓ) ਸੋ ਸਚੁ ਸੇਵਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ਸਬਦੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ॥(ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ)

[ਪੰਨਾ 1053]

ਅ) ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ॥(ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 262]

ੲ) ਗੁਰਿ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸਿ ਕੀਈ,

ਨਾਨਕਿ ਸਲਾਮਤਿ ਥੀਵੈ॥(ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 966]

ਸ) ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੋਈ ਪਿਡਿ,

ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

[ਪੰਨਾ 695]

(ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ (ਸਰੀਰ) ਵਿੱਚ ਹੈ)

ਹ) ਨਾਮੋ ਉਪਜੈ ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੈ, ਨਾਮੋ ਸਚਿ ਸਮਾਏ ॥

(ਨਾਮ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ)

[ਪੰਨਾ 246]

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਐ, ਆਪੇ ਲਏ ਲਵਾਏ ॥

(ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

[ਪੰਨਾ 246]

ਕ) ਨਾਮੋ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥(ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ)

[ਪੰਨਾ 1114]

- ਖ) ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ,
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ॥ (ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 52]
- ਗ) ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥
(ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 74]

- 2- ਲਾਂ ਤੋਂ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ :
 ਓ) ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥
 ਕਿਨਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ॥ (ਬੱਕ ਗਾਏ, ਕੀਤੇ)
 [ਪੰਨਾ 889]
- ਅ) ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ॥
 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥ (ਕਰੇਗਾ) [ਪੰਨਾ 310]
- ੲ) ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਹਿਆ॥(ਦੇਖੇ ਹਨ) [ਪੰ. 1362]
- ਸ) ਜਿਸਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਏ ॥
 ਆਨ ਪਹਿਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
 (ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 563]
- ਨੋਟ : ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਉਚਿਤ ਹਨ।

- 3- ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਗੀ 'ਲਾਂ' ਅਰਦਾਸਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬੋਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :
 ਓ) ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੇਵੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥
 ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥
 (ਸੇਵਦੀ (ਸਿਮਰਦੀ) ਹੈ) [ਪੰਨਾ 74]
- ਅ) ਓਇ ਸਾਜਨ, ਓਇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਜੋ ਹਮ ਕਉ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੇ ॥ (ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ)
 [ਪੰਨਾ 739]

- 4- ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ :
 ਓ) ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸੁ ॥
 (ਭਾਵ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ) [ਪੰਨਾ 1348]
- ਅ) ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ,
 ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
 (ਸਹਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਜੇ ਭਾਵ ਸਹਜੇ ਹੀ) [ਪੰਨਾ 601]

ੲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ! ਆਉ ਘਰੇ ॥

(ਘਰ ਵਿਚ) [ਪੰਨਾ 451]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਿ ਤੋਂ ਸੰਗੇ, ਮੁਹਿ ਤੋਂ ਮੁਹੇ, ਧੋਹਿ ਤੋਂ ਧੋਹੇ,
ਕੁੰਭਿ ਤੋਂ ਕੁੰਭੇ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ
ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 'ਲਾਂ' ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੋਧਨ/ਵਿਸਮਿਕ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ੳ) ਬਿਛੁਰਤਿ ਕਿਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1268]

ਅ) ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ! ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ [ਪੰਨਾ 402]

ੲ) ਸੇ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੇ ਘਰੁ ਕੇਹਾ,
ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ [ਪੰਨਾ 8]

ਸ) ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ, ਸੇ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ॥

[ਪੰਨਾ 917]

ਨੋਟ : (ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

6- ਪਦ 'ਸੇ' ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਅਤੇ 'ਸੋ' ਇਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ੳ) ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਿਆਏ ॥

(ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ) [ਪੰਨਾ 1312]

ਅ) ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਭਾਈ,
ਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਝੂਰਿ ॥ (ਬਹੁਵਚਨ) [ਪੰਨਾ 640]

ੲ) ਨਾਨਕ, ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਬਿਅੰਨਿ,
ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੇ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥ (ਬਹੁਵਚਨ) [ਪੰਨਾ 1100]

ਸ) ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ,
ਸੇ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥ (ਇਕ ਵਚਨ) [ਪੰਨਾ 917]

ਹ) ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਪਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ !
ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ॥(ਇਕ ਵਚਨ) [ਪੰ. 669]

ਕ) ਸਭਨਾ ਰਾਗਾ ਵਿਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ,
ਜਿਤੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ॥ (ਇਕ ਵਚਨ) [ਪੰਨਾ 1423]

7- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਵਿਚੋਂ 'ਹੇ' ਜਾਂ 'ਐ' ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :

ੳ) ਅੰਧੇ ! ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ ॥

(ਹੇ ਅੰਧੇ !, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ) [ਪੰਨਾ 660]

ਅ) ਪਾਂਡੇ ! ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਬਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ !, ਭਾਵ ਪੰਡਿਤ) [ਪੰਨਾ 1290]

ੲ) ਪਾਂਡੇ ! ਐਸਾ ਬਹੁਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (ਹੇ ਪੰਡਿਤ !)

[ਪੰਨਾ 355]

ਸ) ਪਿਆਰੇ ! ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ,

ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥ (ਹੇ ਪਿਆਰੇ !)

[ਪੰਨਾ 641]

8- ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੇ' ਜਾਂ 'ਏ' ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ, (ਇਕ ਵਚਨ-ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥ [ਪੰਨਾ 922]

ਅ) ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ,

ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥

(ਬਹੁਵਚਨ-ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ) [ਪੰਨਾ 919]

ੲ) ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥ (ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1077]

ਸ) ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ,

ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 10]

(ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ)

ਦੁਲਾਈਆਂ (੨)

ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਂ ਵਾਂਗ 'ਓ' ਅਤੇ 'ਏ' ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਲਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਲਾਂ' ਦਾ ਅਰਥ ਭੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਲਾਂ' ਅਤੇ 'ਦੁਲਾਈਆਂ' ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 'ਕੈ', 'ਮੇਰੈ', 'ਤੇਰੈ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਕੇ', 'ਮੇਰੇ' 'ਤੇਰੇ' ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਚਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਇਉਂ ਹਨ :

1- ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਗੀਆਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ-ਪਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥ :

ੳ) ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵਿ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖਿ ਵਸੁ ॥

(ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ) [ਪੰਨਾ 50]

ਅ) ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਮੇ ॥

(ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 449]

ੲ) ਹਉ ਵਾਰੀ, ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਕਰਕੇ) [ਪੰਨਾ 12]

ਸ) ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚੜ੍ਹੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

(ਕੋਰੇ (ਕਪੜੇ) ਉਤੇ) [ਪੰਨਾ 832]

ਹ) ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਸਿਆ ॥(ਮੌਤ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 327]

ਕ) ਘਲੇ ਆਣੇ ਆਪਿ, ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ ॥

(ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) [ਪੰਨਾ 729]

ਖ) ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥

(ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ) [ਪੰਨਾ 758]

ਗ) ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰ, ਬੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥

(ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ) [ਪੰਨਾ 420]

ਘ) ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ॥ (ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 1192]

ਙ) ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁਧਿ ॥ (ਧੰਨੇ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 1192]

ਚ) ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥

(ਸੋਚਣ ਨਾਲ) [ਪੰਨਾ 1]

ਛ) ਸਭੁ ਕੇ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥ (ਆਸ ਤੇ) [ਪੰਨਾ 97]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੈ, ਦੂਰੈ, ਕੂੜੈ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

2- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗੀਆਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ-ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੈ ॥

(ਲੋੜਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 212]

ਅ) ਜਾ ਕਉ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ,

ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਮਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤਰੈ ॥

(ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 213]

ੲ) ਲੂਕਿ ਕਮਾਵੈ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥

(ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 47]

ਸ) ਨਉਮੀ ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੇ ਕਰੈ ॥

ਕਾਮ ਕੋਧੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਚਰੈ ॥ (ਉ-ਚਰੈ)

(ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) [ਪੰਨਾ 1245]

3- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਐ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

1) ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥

(ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗੀਏ/ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਪੀਸਉ ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ, ਆਪੁ ਤਿਆਗੀਐ ॥

(ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਈਏ/ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

ਤਜਿ ਆਪੁ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪੁ, ਆਪੁ ਨਹ ਜਾਣਾਈਐ ॥

(ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)

ਸਰਣਿ ਗਹੀਜੇ, ਮਾਨਿ ਲੀਜੇ, ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਫੜ ਲਈਏ, ਸੁਖ ਪਾ ਲਈਏ)

ਕਰਿ ਦਾਸ ਦਾਸੀ, ਤਜਿ ਉਦਾਸੀ,

ਕਰ ਜੋੜਿ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਾਗੀਐ ॥ (ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ)

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ, ਗੁਰਬਚਨਿ ਜਾਣੈ, (ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ)

ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥ (ਲਗੀਏ)

- 2) ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
 (ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
 ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ, ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ॥ [ਪੰਨਾ 457
 (ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

- (ਅ) 1) ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
 (ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ) (ਪੰਨਾ 2)
 2) ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਧੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥
 (ਜੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ) (ਪੰਨਾ 468)
 3) ਆਵਗਣਿ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ, ਛੂਟੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥
 (ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) (ਪੰਨਾ 61)

4- 'ਕੈ' ਅਤੇ 'ਤੈ' ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ
 ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ :

੧. ਓ) ਕੈ ਬੰਧੇ ਕੈ ਡਾਨਿ ਲੇਇ, ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥
 (ਜਾਂ) [ਪੰਨਾ 166
 ਅ) ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਫਾ ਕਰੀ,
 ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਲਿ ॥ (ਦੇ, ਭਾਵੇਂ)
 ਕੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ, (ਜਾਂ)
 ਉਰਧਿ ਰਹਾ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 139
 ਏ) ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ,
 ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ॥ (ਜਾਂ) [ਪੰਨਾ 930
 ਸ) ਕੈ ਦੋਖੜੈ ਸੜਿਓਹਿ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ,
 ਨਾਨਕ, ਮੈ ਤਨਿ ਭੰਗੁ ॥ (ਕਿਸ/ਕਿਹੜੇ ਦੁਖ ਵਿਚ)
 [ਪੰਨਾ 1412
 ਹ) ਆਪਣ ਹਥੀ ਜੋਲਿ ਕੈ, ਕੈ ਗਲਿ ਲਗੇ ਧਾਇ ॥
 (ਕਿਸ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 1377
 ਕ) ਕਰਮ ਵਧਹਿ ਕੈ ਲੋਅ ਖਪਿ ਮਰੀਜਈ॥(ਕਈ) [ਪੰਨਾ 1284

੧. ਤੈ (ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ)

- ਓ) ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ,
 ਤੈ ਤਨਿ ਉਡੈ ਬੇਹ ॥ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) [ਪੰਨਾ 553
 ਅ) ਥਾਲੈ ਵਿਚਿ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ,
 ਹਰਿ ਭੋਜਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੁ ॥ (ਤਿੰਨ) [ਪੰਨਾ 645
 ਏ) ਜੇਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ॥(ਥਾਂ) [ਪੰਨਾ 472
 ਸ) ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨੁ ਨਾਵੇ ਮਰਦੇ ਝੂਰਿ ॥
 (ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ) [ਪੰਨਾ 27

ਕ) ਅਠੇ ਪਹਰ ਇਕ ਤੈ ਲਿਵੈ, ਮੰਨੇਨਿ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

(ਇਕ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿਚ) [ਪੰਨਾ 959]

ਖ) ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ, ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ॥ (ਅਤੇ)

[ਪੰਨਾ 145]

ਤੈਂ (ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਰਥ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ-2 ਅਰਥ :

ੳ) ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਹਿ ਸੇਵ ॥ (ਤੁਝ) [ਪੰਨਾ 1172]

ਅ) ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ ॥ (ਤੂੰ) [ਪੰਨਾ 1213]

ੲ) ਫਰੀਦਾ, ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨਿ ਮੁਕੀਆ,

ਤਿਨਾ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮਿ ॥ (ਤੇਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 1378]

ਸ) ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਏਹਿ ॥

(ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) [ਪੰਨਾ 1381]

ਨੋਟ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਕੇ', 'ਮੇਰੇ', 'ਤੇਰੇ' ਨੂੰ 'ਕੈ', 'ਮੇਰੈ', 'ਤੇਰੈ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਉਪਰ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਲਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਲਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

੨. ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾਵ 'ਮੇਰੈ, ਤੇਰੈ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਬਸਿਆ,

ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਧਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ॥

[ਪੰਨਾ 696]

ਅ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ ਬੋਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1211]

ੲ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਲੀ ॥

[ਪੰਨਾ 449]

੩. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ 'ਹੈ' ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ 'ਹਹਿ' ਹੈ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 'ਹਹਿ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਹੈ' ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ

ੳ) ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਹੈ . . . (ਹੈਂ)

[ਪੰਨਾ 450]

ਅ) ਆਏ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ . . . (ਹੈਂ)

[ਪੰਨਾ 66]

ਹੋੜਾ (੨)

'ਹੋੜਾ', 'ਲਾਂ' ਅਤੇ 'ਦੁਲਾਈਆਂ' ਵਾਂਗ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਅ' ਅਤੇ 'ੲ' ਅੱਖਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਹੁ' ਨਾਲ ਜਾਂ 'ਉ' ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 'ਓ' ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਹੋ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ	ਗੁਰਬਾਣੀ	ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ	ਗੁਰਬਾਣੀ
ਮਨੋ	ਮਨਹੁ	ਪਿਆਰਿਓ	ਪਿਆਰਿਹੋ
ਜਨੋ	ਜਨਹੁ	ਸਹੇਲੀਓ	ਸਹੇਲੀਹੋ
ਸੁਣੋ	ਸੁਣਹੁ	ਭਾਈਓ	ਭਾਈਹੋ
ਕਰੋ	ਕਰਹੁ	ਕਹੋ	ਕਹਹੁ
ਸਹੋ	ਸਹਹੁ	ਗਹੋ	ਗਹਹੁ
ਰਹੋ	ਰਹਹੁ	ਲਹੋ	ਲਹਹੁ
ਮਾਹੋ	ਮਾਹੁ		

ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ :

ਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਣੋ,	ਕਰਣੈਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਣੈਹਾਰੋ
ਬਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਕਾਰੋ,	ਨਿਬੇੜਨਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਬੇੜਨਹਾਰੋ
ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਤਾਰੋ,	ਜਾਨਣਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਨਣਹਾਰੋ

ਆਦਿ

ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋੜਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।

ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਲੋ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਖੀਅਲੋ; ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੜੁਅਲੋ, ਮਾਛਲੋ ।

ਕਈ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਗ' ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ :

ਖਾਵੈਗੋ, ਗਾਵੈਗੋ, ਨਿਕਲਾਵੈਗੋ ਆਦਿ ।

ਸੰਗੀਤਕ ਲੈਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਹ' ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ੳ) ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੰਤੀ ॥

ਅ) ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

ੲ) ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਲਿ ਨਿਹਾਲ ॥ [ਪੰਨਾ 977]

ਹੋੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਜਿਸੁ ਆਇਆ ਹਥਿ ਨਿਧਾਨੁ,

ਸੁ ਰਹਿਆ ਭਾਲਣੈ ॥ (ਭਾਲਣ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 963]

ਅ) ਓਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ, ਬਿਰਹੀ ਚਾਰਣੈ॥(ਚਰਨਾਂ ਦਾ)

ੲ) ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥

ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥

(ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ)

[ਪੰਨਾ 289]

ਸ) ਮਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਾਣੈ ॥

(ਮਾਣਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾਣ)

[ਪੰਨਾ 924]

ਹੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਰਥ :

ੳ) ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ . . . ॥

(ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਦੀ)

[ਪੰਨਾ 690]

ਅ) ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥

(ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ)

[ਪੰਨਾ 437]

ਕਨੌੜਾ (੧)

ਹੋੜੇ ਵਾਂਗ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 'ਓ' ਅਤੇ 'ਏ' ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜੇ ਦਾ ਕੰਮ 'ਉ' ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਜਉ', 'ਲਉ', 'ਕਉ', 'ਤਉ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ।

੧. ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 'ਤੋਂ' 'ਦਾ' 'ਦੇ' ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ੳ) ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ) [ਜਪੁਜੀ

ਅ) ਮੁਹੋ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

(ਮੂੰਹ ਤੋਂ) [ਜਪੁਜੀ

ੲ) ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲਖ ਹੋਹਿ, ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥

(ਜੀਭ ਤੋਂ) [ਜਪੁਜੀ

ਸ) ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰੁ ਭਯਉ ਕਲਿ ਭਿੰਤਰਿ,

ਜਸੁ ਜਗਤੁ ਪਰਿ ਛਾਇਯਉ॥ (ਦਾ) [ਪੰਨਾ 1405

੨- ਕਨੌੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਗੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਨੌੜਾ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ੳ) ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ, ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ ਬਸੰਤੋ ॥

ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੋ ॥[ਪੰ. 1390

ਅ) ਗੁਰੁ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੁ ਸੁਖੁ ਪਾਯੁ॥(ਪਾਇਓ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਯੁ)

[ਪੰਨਾ 1400

ੲ) ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰੁ ਭਯਉ ਕਲਿ ਭਿੰਤਰਿ,

ਜਸੁ ਜਗਤੁ ਪਰਿ ਛਾਇਯਉ॥(ਕਉ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋ) [ਪੰਨਾ 1405

ਸ) ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯੋ ॥

('ਕੋ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੋ') [ਪੰਨਾ 1407

ਲਗਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਬਿੰਦੀ (•) ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ (^)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (~) ਅੱਧਕ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਈਆਂ, ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਕਨੋੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ (•) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਅੱਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ (^) ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਨਾਸਕ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅੱਖਰ ਉਪਰ, ਜੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ, ਧੰਨ, ਕੰਨ ਆਦਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਵਿ-ਚਾਲ ਦੀ ਮਿਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਾਠਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ. ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੀਟਾਇਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ" ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹਿਤ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਪਾਠ-ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਭੇਦ ਹੈ :-

- ੧- ਓ) ਪੁੜੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ ॥
(ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ - ਪੁੜੀ ਭਾਵ ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ) [ਪੰਨਾ 967]
- ਅ) ਗਾਛਹੁ ਪੁੜੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ॥
(ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ-ਪੁੜੀ ਭਾਵ ਹੇ ਪੁਤਰੀ!) [ਪੰਨਾ 1187]
- ੨- ਓ) ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 729]
(ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲ)

ਅ) ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ [ਪੰਨਾ 918

(ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ- 'ਪਿਆਰਿਆ' ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਮਤੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਮਸਤੀ' ਹੋਈ ਨੇ ਅਤੇ 'ਮਤੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਮਤ' ਹੈ:-

1) ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ॥ [ਪੰਨਾ 15

2) ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਹੋ ਚਲਹਿ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ॥ [ਪੰਨਾ 56

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ () ਦੀ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀ () ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥ [ਪੰਨਾ 343

ਅ) ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 342

ਅਜੋਕੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਿਤੀ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ 'ਬਿਤੀ', 'ਕੀ' ਦਾ 'ਕੀ' ਅਤੇ 'ਲਿਉ ਲਿਉ' ਦਾ ਲਿਉ ਲਿਉ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ (ਬਿੰਦੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜ ਵਾਛੂ ਨਹੀਂ, ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਅਗੇ ਵੇਖੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਸੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਟਿੱਪੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਵਿ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਟਿੱਪੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :

੧. 'ਵਰੰਨਿਆਂ' ਨੂੰ 'ਵਰਨਿਆ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

੨. 'ਕਰੰਮਾ' ਨੂੰ 'ਕਰਮਾ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

੩. 'ਰਤੰਨਾ' ਨੂੰ 'ਰਤਨਾ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਫਰਕ' ਪਦ ਅਤੇ 'ਫਰੱਕ' ਪਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਹੈ। 'ਫਰਕ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ; ਫਰਕ, ਅੰਤਰ, ਅਤੇ 'ਫਰੱਕ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫੜਕ 'ਤੁਰੰਤ'। ਸੋ, ਇਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ 'ਫਰੱਕ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਨੋਟ: ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ)।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ (:) ਹੈ, ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਮ' ਨਾਲ (ਮ :) 'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਪਰ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 'ਹ' ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇਕ ਪਾਠਕ ਪਦ-ਵੰਡ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ (Words) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :-

1. ਨਾਂਵ 2. ਪੜਨਾਂਵ 3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
4. ਕਿਰਿਆ 5. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 6. ਸਬੰਧਕ
7. ਯੋਜਕ 8. ਵਿਸਮਿਕ

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1- ਨਾਂਵ :

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
(ੳ) ਖਾਸ ਨਾਮ (Proper Noun) -

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ :-

ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

“ਕਲਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ, ਅੰਗਦੁ, ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ॥” (ਪੰਨਾ 1390) ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦੁ, ਅਮਰੁ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨ ਹਨ-

ਲਾਹੌਰ, ਸਹਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਆਦਿ।

(ਅ) ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਂਵ-(Common Nouns)

ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨ ਜੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਫਰੀਦਾ, ਦਰੀਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗੁਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 1383]

ਵਿਚ ਦਰਿਆ, ਬਗੁਲਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਕੂਲ, ਪਸ਼ੂ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਆਮ ਨਾਂਵ ਹਨ।

(ੲ) ਦ੍ਰਵੀ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ :

ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਰੀਦਾ, ਸਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਉ, ਮਾਂਝਾ ਦੁਧ॥

ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿਠੀਆ, ਰਬ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੁਧੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1379]

ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ (ਮਿਸਰੀ) ਗੁੜ, ਮਾਖਿਉ (ਸ਼ਹਿਦ) ਮਾਂਝਾ ਦੁਧ ਸਭ ਵਸਤੂ ਦ੍ਰਵੀ ਹਨ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ, ਅੰਨ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਦ੍ਰਵ (ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ) ਹਨ।

(ਸ) ਇਕਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Collective Noun):

ਉਹ ਨਾਂਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਠ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ।

ਸਿਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ॥ (ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤ) [ਪੰਨਾ 350]

ਆਗੈ ਜਮਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥ (ਜਮਾਂ ਦਲ) [ਪੰਨਾ 155]

... ਮੋਹਕਮ ਫੌਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ॥ (ਸੈਨਾ) [ਪੰਨਾ 404]

(ਹ) ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Abstract Noun) :

ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖੂਬ ਖੂਬ ਖੂਬ ਖੂਬ ਖੂਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮੁ ॥

ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1137]

ਵਿਚ ਝੂਠ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖੂਬ ਖੂਬ ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਗਿਆਨ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਸਹਮ, ਅਰੋਗਤਾ, ਭਗਤੀ, ਸਭ ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਭੇਦ

ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-

(ੳ) ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

(ਅ) ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

(ੲ) ਕਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

(ੳ) ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ :

ਨਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ। ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਨਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵ ਨਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ਕਰਤਾਰੁ, ਗੁਰੁ, ਪੁਰਖੁ, ਬਾਲੁ,

ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ :

ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਦਾ ਔਕੜ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- (1) ਪਹਿਲ, ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਵ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ:-

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ . . . [ਪੰ. 348 ਵਿਚ "ਭਗਤ" ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ "ਭਗਤੁ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। "ਦੁਹਰੂ ਤੇ ਰਹਤ ਭਗਤੁ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ" (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ:3, ਪੰਨਾ 51) ਇਥੇ ਭਗਤੁ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਵ ਹੈ।

2- ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ :

ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਦਾ ਔਕੜ ਓਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਵ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਦ ਸੰਬੰਧਕੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕਾ, ਕੇ, ਕੀ, ਤਾ, ਤੇ, ਤੀ, ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਬਿਨੁ, ਵਿਟਹੁ, ਉਪਰਿ, ਸੇਤੀ, ਅੰਤਰਿ, ਸੇਤੀ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਮਾਣ-

ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ, ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥

ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੇ' ਸੰਬੰਧਕੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਦਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵ :

1- ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਧਨ, ਦੇਹ, ਜੰਵ, ਮਹਲ, ਸਾਧਨ-

ਨਾ ਧਨ ਪੁਛੀ ਨ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 1073

ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ॥

[ਪੰਨਾ 917

ਗੁਣ ਜੰਵ ਲਾੜੇ ਨਾਲਿ ਸੋਰੈ . . .

[ਪੰਨਾ 765

ਮਹਲ ਕੁਚਜੀ ਮੜਵੜੀ, ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧ ॥ [ਪੰਨਾ 1088

2- ਸਿਹਾਰੀ ਅੰਤ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਹਾਰੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ- ਨਾਰਿ, ਭੀਤਿ, ਧਰਤਿ, ਪਤਿ, ਗਤਿ, ਦਾਤਿ, ਪਰਭਾਤਿ।

3- ਔਕੜ ਅੰਤ (ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ) :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਇਕਵਚਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਔਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ ਸਜਣ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਨਾਂਵ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਆਤ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :-

ਮਲੁ (ਮੈਲ), ਧੋਨੁ (ਗਊ), ਰਤੁ (ਲਹੂ), ਛਾਰੁ (ਮਿੱਟੀ), ਵਿਸੁ (ਜ਼ਹਿਰ), ਖੰਡੁ (ਚੀਨੀ)।

(ਅ) ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ :

ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

(ੳ) ਇਕ ਵਚਨ (ਅ) ਬਹੁ ਵਚਨ

(ੳ) ਇਕ ਵਚਨ ਉਹ ਨਾਂਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ :

ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਵਤੀ॥ [ਪੰਨਾ 1361

ਹਾਥਿ, ਕਲੰਮ ਅਤੇ ਮਸਤਕਿ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹਨ।

(ਅ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ, ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉ॥

ਕਸਤੂਰਿ ਕੁੰਗੁ ਅਗਰਿ ਚੰਦਨਿ ਲੀਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥

[ਸਿਰੀਰਾਗ ਮ:੧, ਪੰਨਾ 14

ਮੋਤੀ, ਮੰਦਰ, ਅਤੇ ਰਤਨੀ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹਨ।

ਘੋੜੇ, ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਿ, ਬੁਝਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਟ॥

ਤਰਕਸ, ਤੀਰ, ਕਮਾਣ, ਸਾਂਗ ਤੇਗਬੰਦ ਗੁਣਧਾਤੁ॥ [ਪੰ. 16

ਘੋੜੇ, ਪਾਖਰ (ਕਾਠੀਆਂ) ਤਰਕਸ (ਭੱਥੇ) ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਮਾਣ (ਕਮਾਨ) ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੜਨਾਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਸਬੰਧਕੀ, ਆਦਿ ਭੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਤੇ

ਧੂੜਿ ਘੋਲਿ ਘੋਲਿ ਪੀਜੈ ॥

[ਪੰਨਾ 726

ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਚਰਣ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਵਚਨੀ ਪੜਨਾਵ 'ਹਮ' ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ 'ਪਖਾਲਤੇ' ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਨ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 364

'ਪੁੰਨ' ਬਹੁਵਚਨੀ ਨਾਂਵ ਨਾਲ 'ਜਿਨ' ਅਤੇ 'ਸੇ' ਪੜਨਾਵ ਭੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਹਨ।

ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪਰਚਲਤ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਵਚਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨੇਮ :

ਨੇਮ ਨੰ: 1- ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੰਨਾ (ੴ) ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬਦਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ : ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਮੋਰ, ਚੋਰ, ਮਿਰਗ, ਸੰਤ, ਸਾਕਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸਰੂਪ ਭੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਮ ਨੰ: 2- ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਇਕ ਵਚਨ

ਬਹੁਵਚਨ

ਬ੍ਰਹਮਬੇਤਾ

ਬ੍ਰਹਮਬੇਤੇ

ਰਾਜਾ

ਰਾਜੇ

ਗੰਡਾ

ਗੰਡੇ

ਤੋਤਾ

ਤੋਤੇ

ਦੀਵਾ

ਦੀਵੇ

ਛੋਟ (Exceptions) :

ਕਈ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :
ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਨੋਮ ਨੰ: 3- ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨਾ+ਬਿੰਦੀ (ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਨਾ) ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

(ੳ) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਰੂਪ :

ਪੁਸਤਕ	ਪੁਸਤਕਾਂ
ਮੱਝ	ਮੱਝਾਂ
ਕਲਮ	ਕਲਮਾਂ
ਇੱਲ	ਇੱਲਾਂ
ਰੂਹ	ਰੂਹਾਂ
ਰੰਨ	ਰੰਨਾਂ

(ਅ) ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਮੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਸਰੂਪ :

ਸੁਖ	ਸੁਖਾਂ	ਲਖ	ਲਖਾਂ
ਦੁਖ	ਦੁਖਾਂ	ਵਾਕ	ਵਾਕਾਂ
ਹੁਕਮ	ਹੁਕਮਾਂ	ਕਰਮ	ਕਰਮਾਂ
ਵੇਦ	ਵੇਦਾਂ	ਸ਼ਾਸਤਰ	ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ
ਪੁਰਾਣ	ਪੁਰਾਣਾਂ	ਪੁਰਖ	ਪੁਰਖਾਂ
ਤੀਰਥ	ਤੀਰਥਾਂ	ਤਟ	ਤਟਾਂ

ਨੋਮ ਨੰਬਰ 4-

ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਵਾਂ ਜਾਂ ਈ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਥਾ	ਕਥਾਵਾਂ
ਰਚਨਾ	ਰਚਨਾਵਾਂ
ਸਫਲਤਾ	ਸਫਲਤਾਵਾਂ
ਬਲਾ	ਬਲਾਵਾਂ, ਬਲਾਈ
ਚਾ	ਚਾਵਾਂ (ਖਾਹਸ਼)

ਨੋਮ ਨੰਬਰ 5-

ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ (ੀ) ਅੱਕੜ (ੁ) ਦੁਲੈਂਕੜ (ੁ) ਦੁਲਾਈਆਂ (ੈ), ਹੋੜਾ (ੋ), ਜਾਂ ਕਨੋੜਾ (ੋ) ਲਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 'ਆਂ' ਵਧਾਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਫੁਫੀ	ਤੋਂ	ਫੁਫੀਆਂ
ਮਾਸੀ		ਮਾਸੀਆਂ
ਜਿਠਾਣੀ		ਜਿਠਾਣੀਆਂ

ਚੰਗੀ	ਚੰਗੀਆਂ
ਬੁਰੀ	ਬੁਰੀਆਂ
ਕੋਲੀ	ਕੋਲੀਆਂ
ਘੜੀ	ਘੜੀਆਂ

2) ਅੰਕੜ ਅੰਤ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ :

ਸਹੁੰ	ਸਹੁੰਆਂ (ਕਸਮ)
------	--------------

3) ਦੁਲੈਂਕੜ ਅੰਤ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ :

ਗਊ	ਗਊਆਂ
ਬਹੁ	ਬਹੁਆਂ
ਵਸਤੂ	ਵਸਤੂਆਂ

4) ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਜਾਂ ਕਨੌੜਾ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ :

ਬਦਬੋ	ਬਦਬੋਆਂ
ਲੋ	ਲੋਆਂ

ਨੋਮ ਨੰਬਰ 6-

ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਆਂ' ਜਾਂ 'ਵਾਂ' ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਾਂ	ਸਰਾਵਾਂ
ਗਾਂ	ਗਾਵਾਂ
ਮਾਂ	ਮਾਵਾਂ
ਜੁੰ	ਜੁੰਆਂ
ਛਾਂ	ਛਾਵਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸਰੂਪ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ।

ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਪੜਨਾਵ

ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਉਹ, ਇਹ, ਆਪ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ।

ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ :

- 1- ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ (Personal Pronoun)
- 2- ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ (Reflexive Pronoun)
- 3- ਸਬੰਧ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ (Relative Pronoun)
- 4- ਪੁੱਛਣਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ (Interrogative Pronoun)
- 5- ਨਿਸਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ (Demonstrative Pronoun)
- 6- ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਨਾਵ (Indefinite Pronoun)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਭੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ।

1- ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ :

ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਓਹ, ਇਹ ਏਹ, ਔਹ ਐਹ, ਔਹ, ਆਪ, ਤਿਸ, ਤਿਨ ਜੇ, ਕਿਸ, ਜਿਨ, ਜਿਹੜਾ, ਕੋ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ, ਕਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸਭ ਪੜਨਾਵ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਤਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੜਨਾਵ ਭੀ ਤਿਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

(ੳ) ਉਤਮ ਪੁਰਖ (ਅ) ਮਧਮ ਪੁਰਖ (ੲ) ਅਨਪੁਰਖ

(ੳ) ਉਤਮ ਪੁਰਖ (First Person) :

ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: ਹਉਮੈ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ, ਮੂ, ਮੈਂ।

ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਵਚਨੀ ਪੜਨਾਵ- ਅਸੀਂ, ਅਸਾਡੇ, ਅਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਥੋਂ ਹਨ।

ਪਰਮਾਣ : ਫਰੀਦਾ, ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 1382]

ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 943]

ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਨੋਂ ਸਉਪਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1096]

ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 659]

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ! ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 167]

ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰਾਨੁ ਨ ਰਹਹਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ . . . ॥

[ਪੰਨਾ 882]

ਬਹੁਵਚਨੀ ਪੜਨਾਂਵ :

ੳ) ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ . . . [ਪੰਨਾ 1416]

ਅ) ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਡੜਾ, ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿ॥ [ਪੰ. 1094]

(ਅ) ਮਧਮਪੁਰਖ ਪੜਨਾਂਵ :

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :

ਇਕ ਵਚਨ	ਬਹੁ ਵਚਨ
ਤੂੰ, ਤੂਹੀ, ਤੁਈ	ਤੁਸੀਂ
ਤੇਰਾ	ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਰੇ
ਤੁਅ	ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਧੁ	ਤੁਧਹੁ

ਜਿਵੇਂ : 1) ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ,

ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥ [ਪੰਨਾ 1375]

2) ਏਕ ਤੂਹੀ ਏਕ ਤੁਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 143]

3) ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥
ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਦਿ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 969]

4) ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ
ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥ [ਪੰਨਾ 961]

(ੲ) ਅਨ ਪੁਰਖ :

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਨਪੁਰਖ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ : ਉਹ, ਓਇ, ਉਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ

ਇਕ ਵਚਨ	ਬਹੁਵਚਨ
ਜੋ	ਜੋ
ਜਿਸੁ, ਜਿਨਿ	ਜਿਨ, ਜਿਨਾ
ਤਿਸੁ ਤਿਨਿ	ਤਿਨ ਤਿਨਾਂ
ਸੋ	ਸੋ
ਕੋਣ	ਕੋਣ
ਕਿਸੁ ਕਿਨਿ	ਕਿਸ ਕਿਨਾਂਹ

ਇਕ ਵਚਨ :

ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ॥

ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 102]

ਬਹੁ ਵਚਨ :

ਤਿਨ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ॥

ਸੇ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਰਾਮ ॥

[ਪੰਨਾ 577]

ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੂਪ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਭੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ :

- 1- ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ (Diminutive Nouns) :
- 2- ਭਾਵਾਰਥਕ ਨਾਂਵ (Abstract Nouns) :
- 3- ਨਾਹਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Negative Nouns) :
- 4- ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Positive Nouns) :

1- ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ :

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਲਪ ਪਦ ਤੋਂ ਅਲਪਾਰਥਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਂ ਸੁਹਪਣ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲਪਾਰਥਕ ਵਿਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਿਰਣਾ ਲਈ ਭੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :

(i) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਅ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ-

ਮਨ ਤੋਂ ਮਨੂਆ, ਨਟ ਤੋਂ ਨਟੂਆ, ਜਮ ਤੋਂ ਜਮੂਆ, ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਲੂਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਠਾਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

(ੳ) ਇਹ ਮਨੂਆ ਅਤਿ ਸਬਲ ਹੈ,

ਛਡੇ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 33]

(ਅ) ਇਤਨਕੁ ਖਟੀਆ, ਗਠੀਆ, ਮਟੀਆ,

ਸੰਗਿ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 1124]

(ੲ) ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮਹਿ ਬਸਤੇ,

ਫੁਲਵਤ ਦੇਹ ਅਇਆਨੇ ॥

[ਪੰਨਾ 1124]

ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਲੂਆ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰੂਆ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਹਨ।

(ii) ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ 'ਕ' ਅਖਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਮਟ ਤੋਂ ਮਟਕੀ, ਲਸਟਿ ਤੋਂ ਲਸਟਿਕਾ, ਨਾਉ ਤੋਂ ਨਉਕਾ, ਸੇਵ
ਤੋਂ ਸੇਵਕੀ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੰਗਕੀ, ਘਟ ਤੋਂ ਘਟਕਾ।

ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

(ੳ) ਤਨ ਕਰਿ ਮਟਕੀ, ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਿਲੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 478]

(ਅ) ਬੁਝਿ ਮੁਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੇ
ਕਹੁ ਕਾਹਿ ਚਢਾਵਉ ॥ [ਪੰਨਾ 858]

(ੲ) ਸਿੰਧੁ ਸਮਾਇਓ ਘਟਕੇ ਮਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 899]

(iii) ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭੀ ਅਲਪਾਰਥਕ
ਨਾਂਵ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਖੂਹਟਾ, ਕਾਠ ਤੋਂ
ਕਾਸਟ, ਲੋਹ ਤੋਂ ਲੋਸਟ ਆਦਿ।

ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ ਹਮ ਕਾਸਟ ਲੋਸਟ,
ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹਰੀ ਸਤਿਸੰਗੁ ਭਏ,
ਹਰਿ ਕੰਚਨੁ ਚੰਦਨੁ ਕੀਨੇ ॥ [ਪੰਨਾ 668]

(iv) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਨ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ
ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ :

ਲਾਲ ਤੋਂ ਲਾਲਨ, ਚੋਲਾ ਤੋਂ ਚੋਲਨਾ, ਮਲੁ ਤੋਂ ਮਲਨ।

ੳ) ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 739]

ਅ) ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨਿ ਸੋਹਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 384]

ੲ) ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ
ਕਉਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 384]

(v) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਰੋ, ਰਾ, ਰੀ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ :

ਛੀਪਾ ਤੋਂ ਛੀਪਰੋ

ਜਾਟ ਤੋਂ ਜਾਟਰੋ

ਜੋਲਾਹਾ ਤੋਂ ਜੋਲਾਹਰਾ

ਪਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸਰਾ

ਬਹੁ ਤੋਂ ਬਹੁਰੀਆ

ਦੇਹ ਤੋਂ ਦੇਹਰੀ

(ੳ) ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ,
ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਰੀਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 487]

(ਅ) ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਤਿ ਬਡੈ ਗਾਹਰੋ
ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥ [ਪੰਨਾ 534]

(ੲ) ਦੇਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ

ਖਟੀਆ ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 478

(ਸ) ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੇ ਧਨੀਆ ਨਾਉ॥ [ਪੰਨਾ 484

(vi) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਲਾ, ਲੀ' ਅਖਰ ਲਗਾਇਆਂ।
ਜਿਵੇਂ :

ਮਛ ਤੋਂ ਮਛਲੀ	ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਬੇੜਲਾ
ਮੀਠੁ ਤੋਂ ਮੀਠਲੀ	ਭਵਰ ਤੋਂ ਭਵਰਲਾ
ਪੋਟ ਤੋਂ ਪੋਟਲੀ	ਖਾਟਿ ਤੋਂ ਖਾਟਲੀ

ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਰੇ ਖਾਟਿ ਖਾਟਲੀ ॥ . . .

ਅਤਿ ਜਜਰੀ ਤੇਰੀ ਰੇ ਮਾਟਲੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1216

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 'ਲੀ' ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਟਲੀ, ਮਾਟਲੀ, ਝਾਟਲੀ, ਹਾਟਲੀ, ਬਾਟਲੀ, ਗਾਂਠਲੀ ਆਦਿ।)

(vii) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ੜੀ, ਝੇ, ਝਾ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਜਿੰਦੁ ਤੋਂ ਜਿੰਦੁੜੀਏ	ਤੇਜਨ(ਘੋੜੀ) ਤੋਂ ਤੇਜਨੜੀ
ਸਿਖ ਤੋਂ ਸਿਖੜਾ	ਸੇਜ ਤੋਂ ਸੇਜੜੀਏ
ਸਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਲੋਨੜੀਏ	ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਸਾਜਨੜਾ
ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਨੀਅੜਾ	ਦਰਸ ਤੋਂ ਦਰਸਾਵੜਾ
ਮਤ ਤੋਂ ਮਤੜੀ	ਕਸੁੰਭ ਤੋਂ ਕਸੁੰਭੜਾ
ਰੁਖ ਤੋਂ ਰੁਖੜਾ	ਇਖ(ਗੰਨਾ) ਤੋਂ ਇਠੜਾ

ਪਾਹੁਨ(ਮਹਿਮਾਨ) ਤੋਂ ਪਾਹੁਨੜੇ

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ :

ੳ) ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 539

ਅ) ਜੇ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ
ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ॥ [ਪੰਨਾ 763

ੲ) ਕੰਧੀ ਉਤੈ ਰੁਖੜਾ, ਕਿਚਰਕੁ ਬੰਨੈ ਧੀਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1382

ਸ) ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ
ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 435

ਹ) ਗੋਸਾਈ ਮਿਰੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥

ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਂਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥ [ਪੰਨਾ 73-74

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੀ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਆਏ ਹਨ: ਸਚੜਾ, ਦੁਮਾਲੜਾ, ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ।

(viii) ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਵਾ, ਵੇ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭੀ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਧੋ ਤੋਂ ਮਾਧਵਾ ਜਾਂ ਮਾਧਵੇ, ਕੇਸੋ (ਹਰੀ) ਤੋਂ ਕੇਸਵਾ।

(ੳ) ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ,

ਸੇ ਜਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 203

ਅ) ਮਾਧਵੇ ! ਐਸੀ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 609

2- ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ :

ਪਾਠਕ ਅਲਪਾਰਥਕ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (abstract Nouns) ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜੋ ਨਾਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਵੰਡ (analysis) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ :-

(i) 'ਈ' ਨਾਲ :

ਚਤੁਰ ਤੋਂ ਚਤੁਰਾਈ

ਮਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਮਿਤ੍ਰਾਈ

ਢੀਠ ਤੋਂ ਢੀਠਾਈ

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ

1) ਚਤੁਰਾਈ ਮੋਹਿ ਨਾਹਿ, ਰੀਝਾਵਉ ਕਹਿ ਮੁਖਹੁ॥

[ਪੰਨਾ 847

2) ਮੋਹਿ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ,

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 1267

3) ਕਰਉ ਬਰਾਬਰਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ,

ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਠਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 1267

4) ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ
ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ [ਪੰਨਾ 318]

5) ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਣੀ,
ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਸਟਾਈ ਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 381]

(ii) 'ਹੀ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਇਆਂ :
ਕੁਸਮ ਤੋਂ ਕੁਸਮਾਂਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ)
ਮਿਥਿਆ ਸੰਗਿ ਕੂੜਿ ਲਪਟਾਇਓ,
ਉਰਝ ਪਰਿਓ ਕੁਸਮਾਂਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1207]

(iii) 'ਤੁ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ :
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਤੁ (ਆਪਾ-ਪਨ), ਸਮ ਤੋਂ ਸਮਤੁ
(ਬਰਾਬਰ) :

ਛੇਡਿ ਆਪਤੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰਾ,
ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜੋ ਹੋਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 713]

ਦੁਖੁ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ ਸਮਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 259]

(iv) 'ਤਾ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ :
ਦ੍ਰਿੜ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ
ਮੂਰਖਤਾ।

(v) 'ਪ, ਪਾ, ਪੋ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ :
ਇਆਣਾ ਤੋਂ ਇਆਨਪ ਤਰਨ ਤੋਂ ਤਰਨਾਪੋ(ਜਵਾਨੀ)
ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਰੰਡੀ ਤੋਂ ਰੰਡੇਪਾ
ਸਿਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਿ ਨ ਆਤ ॥ [ਪੰਨਾ 496]

ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ
ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1426]

ਇਆਨਪ ਤੇ ਸਭ ਭਈ ਸਿਆਨਪ
ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 823]

(vi) ਤਣਿ, ਤਣੁ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ :
ਕਉੜਾ ਤੋਂ ਕਉੜਤਣੁ
(ਕਉੜਤਣੁ ਨੂੰ ਕਉੜਤਣੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ)।
ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਲਤਣਿ

ਨਾਨਕ, ਬਾਲਤਣਿ ਰਾਂਡੇਪਾ,
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ 763]

(vii) 'ਨ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਣ ਨਾਲ :
ਕੀਰਤਿ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਪੀਲਤਨ ਜਾਂ ਪੀਰਤਨੁ
ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪੀਰਤਨੁ ਹਰੈ,

ਚੂਨ ਚਿਹਨੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 1367]

3 ਅਤੇ 4 - ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ :

ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ ਵਾਚਕ' ਅਤੇ 'ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ' ਨਾਂਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਠਕ-ਜਨ ਪਦ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਦ-ਛੇਦ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰਖਣ-

'ਸ' ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ :

ਪੁਤ ਤੋਂ ਸਪੁਤ

ਬਲ ਤੋਂ ਸਬੱਲ, ਸਬੱਲਾ

ਬਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੁਬਿਦਿਆ (ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ)

ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ (ਪੁੰਨ ਕਰਮ)

ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰ, ਸੁਚ

ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੰਧੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲਾਣਾ ॥

[ਪੰਨਾ 51]

ਦੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਥਾਰੈ ਕਰਮ ਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ 695]

ਬਾਸਕ ਤੋਂ ਸੁਬਾਸਕ-

ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਬਾਸਕ ਚੰਦਨ ॥

[ਪੰਨਾ 477]

ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਤਿ ਸਬਲ ਹੈ . . . ॥

[ਪੰਨਾ 33]

ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ ॥

[ਪੰਨਾ 951]

ਦ੍ਰਿੜੁ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸੁਚਾਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ 740]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਗਾ, ਸੁਲਖਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ :

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਗੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਂਵ ਨਾਲ 'ਅ' ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

(i) 'ਅ' ਅਖਰ ਅਗੇਤਰ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਗੋਚਰ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰ

ਬਲ ਤੋਂ ਅਬਲ

ਚੇਤ, ਸੁਚੇਤ ਤੋਂ ਅਚੇਤ

ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ

ਕੂਅਣਾ (ਬੋਲਚਾਲ) ਤੋਂ ਅਕੂਅਣਾ

ਭਖ ਤੋਂ ਅਭਖ

ਜਸ ਤੋਂ ਅਪਜਸ

ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ

ੳ) ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ,
ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 50

ਅ) ਅਪਜਸੁ ਮਿਟੈ ਹੋਵੈ ਜਗਿ ਕੀਰਤਿ
ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ [ਪੰਨਾ 500

ੲ) ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਮੰਧੋ, ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 51

ਸ) ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਿ ਅਕੂਅਣਾ
ਕਿਉ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ [ਪੰਨਾ 557

ਹ) ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ,
ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 406

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧ, ਅਟੱਲ, ਅਖੰਡ, ਅਭੁੱਲ, ਅਮੁੱਲ, ਅਸੰਖ,
ਆਦਿ ਕਈ ਅਗੋਤਰ (Negtives) ਹਨ।

(ii) ਅਉ, ਅਵ, ਅਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਇਆਂ :

ਗੁਨ ਤੋਂ ਅਉਗੁਨ
ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਵਗੁਣ, ਅਵਗਣ

ੳ) . . . ਅਉਗੁਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 583

ਅ) ਅਵਗੁਣ ਛੋਡਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ,
ਕਰਿ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ 598

(iii) ਕਾ, ਕੁ, ਅਗੋਤਰ ਲਗਾਇਆਂ (ਨਿੰਦਣ ਜੋਗ
ਸੰਗਿਆ) ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਨਾਂਵ :

ਬੋਲ ਤੋਂ ਕਾਬੋਲ (ਕੁਬੋਲ)

ਸਤੁ ਤੋਂ ਕੁਸਤੁ

ਦਇਆ ਤੋਂ ਕੁਦਇਆ

ਮਤਿ ਤੋਂ ਕੁਮਤਿ

ਪੁਤਰ ਤੋਂ ਕੁਪੁਤਰ

ਸੰਗ ਤੋਂ ਕੁਸੰਗ, ਕੁਸੰਗਤ, ਕੁਸੰਗੀ (ਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ)

ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਚਰਚਾ

ੳ) ਕੂੜ ਕੁਸਤੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 665

ਸੰਗਿ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ, ਤਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1375

ਅ) ਛਾਡਿ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨੈ ॥ [ਪੰਨਾ 332

(iv) ਬਿ, ਬੇ, ਅਗੋਤਰ ਲਾਇਆਂ :

ਕਾਲੁ ਤੋਂ ਬਿਕਾਲੁ

ਮਲ ਤੋਂ ਬਿਮਲ (ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ)

ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੋਂ ਬਿਪ੍ਰੀਤਿ

ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ

ੳ) ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1021

ਅ) ਦੇਹਿ ਬਿਮਲ ਮਤਿ, ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 478

ੲ) ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਬਿਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨੀਤਿ,
ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥

[ਪੰਨਾ 80]

ਸ) ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਰਹਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ,
ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ 884]

(v) ਵੇ, ਵਿ, ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਇਆਂ :

ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ

ਖੋਟ ਤੋਂ ਵਿਖੋਟ

ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਵੇਜਾਤਿ

ਤਰਕ ਤੋਂ ਵਿਤਰਕ

ਮੁਹਤਾਜ ਤੋਂ ਵੇਮੁਹਤਾਜ

ੳ) ਵੇਮੁਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

[ਪੰਨਾ 893]

ਅ) ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 105]

ੲ) ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਟ ॥

[ਪੰਨਾ 1347]

ਸ) ਬਾਪੁ ਦਿਸੈ ਵੇਜਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 796]

(vi) 'ਨਿਰ' ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਇਆਂ :

ਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ

ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ

ਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ

ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ

ੳ) ਨਿਰਗੁਣੁ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ॥

[ਪੰਨਾ 1117]

ਅ) ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

[ਪੰਨਾ 1150]

ੲ) ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ,

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥

[ਪੰਨਾ 730]

(vii) 'ਅਨ' ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਇਆਂ :

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ

ਬੋਲਤ ਤੋਂ ਅਨਬੋਲਤ

ਜਾਨਤ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨਤ

ਹੋਨੀ ਤੋਂ ਅਨਹੋਨੀ

ੳ) ਆਵਹੁ ਜਾਵਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ

ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ॥

[ਪੰਨਾ 281]

ਅ) ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ

ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 1218]

ੲ) ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥

[ਪੰਨਾ 277]

ਸ) ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 1428]

(viii) 'ਉ' ਅਗੇਤਰ ਲਗਾਇਆਂ :

ਥਾਪ ਤੋਂ ਉਥਾਪ (ਢਾਹ ਦੇਣਾ)

ੳ- ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ 108]

ਅ- ਤਿ ਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹਹਿ,
ਤਿਨਰ ਉਥਪਿ ਬਿਥਪਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1394

ੲ- ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ, ਕਿਨਿ ਉਵਟੀਐ ॥

[ਪੰਨਾ 967

5- ਸਮਾਸੀ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨੇਮ :

ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਇਕ ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਨਾਂਵ ਜੋ ਦੋ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਹੈ।

ਸਮਾਸੀ ਨਾਂਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਚੁਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਗੁਰ+ਸਿਖੁ=ਗੁਰਸਿਖੁ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖ)

ਬੋਲ+ਵਿਗਾੜੁ=ਬੋਲਵਿਗਾੜੁ (ਮੂੰਹ ਫੱਟ)

ਸਿਰ+ਖੁਬੇ=ਸਿਰਖੁਬੇ (ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ)

ਜੀਵਨ+ਮੁਕਤਿ=ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ

ਸਤ+ਸੰਗਤਿ=ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤਿ)

ੳ) ਆਇ ਮਿਲੁ ਗੁਰਸਿਖੁ, ਆਇ ਮਿਲੁ,

ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 725

ਅ) ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ,

ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 404

ੲ) ਅਸੀ ਬੋਲਵਿਗਾੜੁ ਵਿਗਾੜਹੁ ਬੋਲ ॥

ਤੂ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ ॥

[ਪੰਨਾ 25

ਸ) ਨਾਨਕ, ਸਿਰਖੁਬੇ ਸੈਤਾਨੀ, ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ॥

[ਪੰ 150

ਹ) ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ,

ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1259

ਕ) ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਰਿ ਤੇਰੀ,

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੁਨਣੇ ॥

[ਪੰਨਾ 1135

ਸਮਾਸੀ (Compound words) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੁੜ ਕੇ ਭੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਮੁਰਾਰਿ-ਮੁਰ+ਅ+ਆਰਿ=ਅ+ਆ=ਾ (ਕੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਕਾਅ ਕੇ)

ਮੁਰਾਰੀ-ਮੁਰ+ਅ+ਆਰੀ।

ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ=ਮੁਖੁ+ਅਰਬਿੰਦ

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ=ਚਰਨੁ+ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਧਾਖੁਰ=ਸੁਧੁ+ਅਖੁਰ

ਰੋਮਾਵਲਿ=ਰੋਮ੍+ਆਵਲਿ

ਬਿਖਿਆਦਿ=ਬਿਖਿਆ+ਆਦਿ

ਨਰਹਰਹ=ਨਰ+ਹਰਹ

ਸੋ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਖਰ ਥਲੇ ਹਲੰਤ ਭਾਵ 'ਅ' (ਅਧਾ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਅ' ਸੰਧੀ-ਪਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ (vowel) ਦੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਚਰਨ੍, ਸੁਧ੍ ਅਤੇ ਰੋਮ੍ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ 'ਅ' ਸੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ (ਅ+ਅ) 'ਅ' ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਮ ਨੰ: 2- (i) ਓ (ii) ਓ-

ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਧੀ-ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਦ 'ਓ' ਸੂਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅ+ਓ ਮਿਲਕੇ ਹੋੜਾ ਸੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਪੁਰਖੇਤਮ=ਪੁਰਖ+ਉਤਮ

ਨੇਮ ਨੰ: 3- ਇ ਜਾਂ ਈ -

ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ 'ਇ' ਜਾਂ 'ਈ' ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅ'+ਈ' ਜਾਂ 'ਇ' ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਵ (ਂ) ਦੀ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਗੋਬਿੰਦ+ਇਤਿ=ਗੋਬਿੰਦੇਤਿ ਜੋਗ+ਈਸੁਰ=ਜੋਗੇਸੁਰ

ਪਰਸਰਾਮ+ਈਸੁਰ=ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ

ਪੰਜਾਬੀ

ਉਤ੍ਥਾਪਯ

ਉਥਾਪ

ਉੱਥਾਪ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹੋ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਦ, ਥ, ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਜ ਜਾਂ ਯ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦ' ਜਾਂ 'ਥ' ਹੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ :

ਉਦ੍+ਜੇਵਹਿ=ਉਜੇਵਹਿ ਉਦ੍+ਥਾਪਿ=ਉਥਾਪਿ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨੇਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।

ਇ+ਅ=ਯ

ਸੰਧੀ-ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਨਾਲ ਜੋਕਰ 'ਇ' ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਨਾਲ 'ਅ' ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇ+ਅ'=ਯ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯ ਅੱਧਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਮਧਿ+ਅੰਤ=ਮਧੰਤ (ਮਧਯੰਤ) ਅੱਧਾ ਯ

ਸੂਸਤਿ ਬਿਵਸਥਾ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ

ਮਧੰਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ ॥

[ਪੰਨਾ 682

ਸਮਾਸੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੇਮ

ਪਾਠਕ ਸਮਾਸੀ ਨਾਂਵ ਦੇਖ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਅਖਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ+ਦੀਸ਼=ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰ+ਇੰਦਰ=ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੇਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਰਿ, ਬਿਖਿਆਸਕਤ। ਮੁਰ੍+ਅਰਿ=ਮੁਰ੍ (ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਰ੍ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ (ਲਗ) ਸੁਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ:

ਮੁਰ੍=ਮੁਰ+ਅ

ਅਗੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁਰ੍ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਆਰਿ' ਹੈ (ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ)।

ਮੁਰ੍+ਅ+ਆ ਰਿ=ਅ+ਆ= (ਕੰਨਾ ਜਰਾ ਲੰਮਕਾਅ ਕੇ)

ਮੁਰਾਰੀ

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ :

ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ=ਮੁਖ੍+ਅਰਬਿੰਦ

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ=ਚਰਨ੍+ਅਰਬਿੰਦ

ਸੁਧਾਖੁਰ=ਸੁਧ੍+ਅਖਰ

ਰੋਮਾਵਲਿ=ਰੋਮ੍+ਅਵਲਿ

ਬਿਖਿਆਦਿ=ਬਿਖਿਆ+ਆਦਿ

ਨਰਹਰਹ=ਨਰ+ਹਰਹ

ਦੂਧਾਧਾਰੀ=ਦੂਧ+ਅਧਾਰੀ

ਸੋ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਧੀ-ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਖਰ ਥਲੇ ਹਲੰਤ (ੁ) ਭਾਵ ਐੜਾ (ਅੱਧਾ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅ ਸੰਧੀ-ਪਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ (ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੂਰ (Vowel ਦੀ ਧੁਨੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੀਰਘ ਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ਼, ਚਰਨ੍, ਸੁਧ੍ ਅਤੇ ਰੋਮ੍ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਅ ਸੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ (ਅ ਅ) ਅ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਮ ਨੰਬਰ-2 : (i) ਓ (ii) ਓ

ਜੇ ਕਰ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਦ ਓ ਸੂਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅ+ਓ ਮਿਲਕੇ ਹੋੜਾ ਸੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਪੁਰਖੇਤਮ=ਪੁਰਖ+ਉਤਮ

ਨੇਮ ਨੰਬਰ-3 : ਇ ਜਾਂ ਈ

ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਇ ਜਾਂ ਈ ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅ+ਈ ਜਾਂ ਇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਵ (ੲ) ਦੀ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ :

ਗੋਬਿੰਦ+ਇਤਿ=ਗੋਬਿੰਦੇਤ

ਜੋਗ+ਈਸੁਰ=ਜੋਗੇਸੁਰ

ਪਰਸਰਾਮ+ਈਸੁਰ=ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ

ਪੰਜਾਬੀ

ਉਤਥਾਪਯ

ਉਥਾਪ

ਉਥਾਪ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹੋ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਦ, ਥ, ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਜ ਜਾਂ ਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦ ਜਾਂ ਥ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ :

ਉਦ੍+ਜੇਵਹਿ=ਉਜੇਵਹਿ

ਉਦ੍+ਥਾਪਿ=ਉਥਾਪਿ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨੇਮ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।

ਇ+ਅ = ਯ

ਸੰਧੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ 'ਇ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਨਾਲ 'ਅ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇ+ਅ=ਯ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯ ਅੱਧਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਮਧਿ+ਅੰਤ=ਮਧੰਤ (ਮਧਯੰਤ) ਅੱਧਾ ਯ

ਸ੍ਰਸਤਿ ਬਿਵਸਥਾ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧੰਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ ॥

[ਪੰਨਾ 682

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਗੁਣ/ਅਉਗੁਣ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਕੂੜਾ ਮਾਣੋ, ਯਕ ਅਰਜ, ਏਕ ਚੀਜ਼, ਅਵਰ, ਜਹਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ, ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਕ, ਏਕ, ਅਤੇ ਅਵਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲਨਾ, ਰੋਗ, ਮਾਣੋ, ਅਰਜ, ਚੀਜ਼, ਜਹਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :-

- 1- ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Qualitative Adjective)
- 2- ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Numeral Adjective)
- 3- ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adjective of Quantity)
- 4- ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Demonstrative adjective)
- 5- ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Pronominal adjective)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-

- 1- ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Qualitative Adjective) :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹੀ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ,

ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ

ਕਾਲੀ ਕੁੱਤੀ

ਕਾਲੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

(ੳ) ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ (Positive degree) :

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਉਗੁਣ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

- 1) ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ

ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ॥

[ਪੰਨਾ 448

2) ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ

ਜਿਨਿ ਵਿਣੁ ਦੰਤਾ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 43

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਣੀ, ਵਡਾ, ਅਗਮੁ, ਅਗੋਚਰੁ
ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ, ਨਿਰੰਕਾਰੁ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

(ਅ) ਅਧਿਕਤਰ ਅਵਸਥਾ (Comparative degree) :

ਜਦੋਂ ਨਾਵ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਦੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ
ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ "ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ" ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

ਦੇਦੇ ਥਾਵਹੁ ਦਿਤਾ ਚੰਗਾ,

ਮਨਮੁਖਿ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ॥

[ਪੰਨਾ 138

ਇਸ ਵਿੱਚ "ਥਾਵਹੁ ਚੰਗਾ" ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤਿ ਚੰਗੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ
ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥

ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥

[ਪੰਨਾ 73

(ਮਾਂ, ਪਿਉਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਠੜਾ) ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

(ੲ) ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਸਥਾ :

ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਵ ਪੜਨਾਵ) ਦੀ
ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ
ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਯੋਗ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ :

ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 404

ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

(i) ਸਭ ਉਪਰਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ,

ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥

[ਪੰਨਾ 779

(ii) ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ,

ਸਭ ਉਪਰਿ ਨਾਮੁ ॥

[ਪੰਨਾ 401

(i) ਅਤੇ (ii) ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਪਰਿ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

2- ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Numerical Adj.):

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਸਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

(ੳ) ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Cardinal) ਜਿਵੇਂ ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

(i) ਸਤਰਿ ਕਾ ਮਤਿ ਹੀਣੁ

ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ ਵਿਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 138]

(ii) ਇਕਸੁ ਦੁਹੁ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਦਿ ਮੁਠੀ ॥

ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ,

ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਠੀ ॥ [ਪੰਨਾ 218]

(iii) ਦਸ ਬਾਲਤਣਿ, ਬੀਸ ਰਵਣਿ,

ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥

ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ, ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ ਖਿਸੈ,

ਸਠੀ ਕੇ ਬੇਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 138]

(ਅ) ਕਰਮਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Ordinal Adjective):

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਦਸਵਾਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ 'ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੁ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧ'

(ੲ) ਨਿਖੇੜਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Distributive Adjective):

ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਨਾਂਵ ਪੜਨਾਂਵ) ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦਸੇ। ਜਿਵੇਂ : ਹਰਇਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ :

ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਦੋਸਤੀ,

ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਰੰਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 958]

(ਸ) ਅਨਿਸਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Indefinite adjective):

ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦਸਣ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ, ਕੁਝ, ਬਹੁਤੇ, ਕਈ, ਕੋਈ, ਅਨੇਕ, ਸਭਿ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਛੁ, ਕਛੁ, ਅਸੰਖ, ਅਨੰਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

1) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 596]

2) ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ

ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਜੀ,

ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥ [ਪੰਨਾ 11]

3) ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 4]

3- ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ(Adjectives of Quantity):
ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਉਹ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਵੇਂ: ਇਤਨਾਕੁ, ਬਹੁਤਾ, ਸਮਾਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:-

- (i) ਨਿਸਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
- (ii) ਅਨਿਸਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

(i) ਨਿਸਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਣਤੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

- ੳ) ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨੁ ॥ ਪੰਨਾ 374
- ਅ) ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ,
ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗਾ ॥ ਪੰਨਾ 475
- ੲ) ਰਾਖਹੁ ਕੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵਾ ॥
ਸਾਢੇ ਤੀਨਿ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾ ॥ ਪੰਨਾ 659

ਅਨਿਸਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ
ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ
ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਭੀ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

- ੳ) ਕੋਈ ਹਰਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥ ਪੰਨਾ 856
- ਅ) ਕੀ ਵਿਸਰਹਿ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥ ਪੰਨਾ 354
- ੲ) ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ ਪੰਨਾ 357
- ਸ) ਤੂ ਬਿਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥ ਪੰਨਾ 562
- ਹ) ਕਿਸਹੀ ਵਾਧਿ, ਘਾਟਿ ਕਿਸਹੀ ਪਹਿ,
ਸਗਲੇ ਲਰਿ ਲਰਿ ਮੂਆ ॥ ਪੰਨਾ 673

4- ਨਿਸਚੇਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ(Demonstrative Adjective):

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ : ਇਹ, ਉਹ, ਇਹਨਾਂ,
ਉਹਨਾਂ, ਏਹਨਾਂ ਓਨਾਂ ।

- ੳ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਉਆਹੁ ਲਪਟੇਰਾ ॥ ਪੰਨਾ 180
- ਅ) ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ
ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਪੰਨਾ 469
- ੲ) ਓਨਾ ਰਿਜਕੁ ਨ ਪਇਓ ਓਥੈ,
ਓਨਾ ਹੋਰੇ ਖਾਣਾ ॥ ਪੰਨਾ 956

5- ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Pronominal adjective) :

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ੳ) ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ, ਕਵਣੁ, ਕਉਣ ਆਦਮੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ, (What, Who, Which, Whose, ਆਦਿ)।

i) ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ॥ [ਪੰਨਾ 655]

ii) ਜਿਸਕੀ ਤਿਸਕੀ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 896]

iii) ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ, ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ,
ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1384]

iv) ਕਉਣੁ ਮੁਆ ਰੇ ਕਉਣੁ ਮੁਆ ॥ [ਪੰਨਾ 885]

v) ਕਿਹੜਾ ਝਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ ॥ [ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ]

(ਅ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਪੜਨਾਂਵ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਵ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।

(i) ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੇ ॥ [ਪੰਨਾ 168]

(ii) ਗੁਰਿ ਕਟੀ ਮਿਹੜੀ ਜੇਵੜੀ ॥ [ਪੰਨਾ 74]

(iii) ਤੈਡੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹਭੁ ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ,
ਬਿਖਮੁ ਨ ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 520]

ਨਾਵ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਛਾਣ-

ਨਾਵ	ਤੋਂ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ	ਕਿਰਿਆ	ਤੋਂ	ਨਾਵ
ਉਚਾਈ		ਉਚਾ	ਉਸਾਰਨਾ		ਉਸਾਰੀ
ਅਕਲਿ		ਅਕਲਮੰਦ	ਸੋਚਣਾ		ਸੋਚ
ਅੰਤ		ਅੰਤਲਾ	ਸਿੰਗਾਰਨਾ		ਸਿੰਗਾਰ
ਈਰਖਾ		ਈਰਖਾਲੂ	ਕੂਕਣਾ		ਕੂਕ
ਸੰਤੋਖ		ਸੰਤੋਖੀ	ਗਿਣਨਾ		ਗਿਣਤੀ
ਚੋਰੀ		ਚੋਰ	ਠਗਣਾ		ਠੱਗੀ
ਦੁਖ		ਦੁਖੀ	ਨਿੰਦਣਾ		ਨਿੰਦਿਆ
ਧਨ		ਧਨੀ	ਮਰਨਾ		ਮੌਤ
ਪਾਠ		ਪਾਠੀ	ਰੰਗਣਾ		ਰੰਗ

ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ੳ- ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

- 1- ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
- 2- ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ।
- 3- ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ "ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ", ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤਕਾਲ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ (ਤਿੰਨ) ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁਖ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਕ। ਪੜ੍ਹਦਾ/ਹੈ, ਪਾਨ/ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਂ/ਗਾ।

ਸੋ, ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ :-

- (i) ਮੁਖ ਕਿਰਿਆ- (ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੀ)
- (ii) ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ- (ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇ, Present, Past, Future)

ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਆ- ਹੈ, ਹਨ, ਹੋਂ, ਹਾਂ, ਹੂੰ, ਸੀ, ਸਾ, ਸੇ, ਸਨ, ਤਾ, ਤੇ, ਤੀ, ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ।

ਉਡਣਾ, ਉਤਰਨਾ, ਸੋਣਾ, ਸਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਾਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਟੋਲਣਾ, ਦੇਣਾ।

ਅ- ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਰਤੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਲੜਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ	ਲੜਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ
ਲੜਕੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ	ਲੜਕੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੇ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ
ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ।।

- (i) ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ :

ਗਾਵਨਿ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ - ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ -
ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ (ਦੇਵਤੇ)

(ii) ਇਕਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ : ਗਾਵੈ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜਾ।

ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਤਾ-

ਭਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਵਿਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 845]
ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ :

ੳ) ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਨੁ ਹਾਰਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 472]

ਅ) ਹਉ ਭਈ ਉਡੀਣੀ ਕੰਤ ਕਉ ਅੰਮਾਲੀ,
ਸੋ ਪਿਰੁ ਕਦਿ ਨੈਣੀ ਦੇਖਾ ॥ [ਪੰਨਾ 564]

(ੲ) ਅਕਰਮਕ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ :
(Intransitive and Transitive verbs)

(i) ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ (Intransitive verbs) :

ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਉਤੇ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ : ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ੳ) ਫਰੀਦਾ, ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ,
ਜੀਵਦੜੇ ਮੁਇਓਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1383]

ਅ) ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ,
ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1381]

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਓਹਿ, ਮੋਇਓਹਿ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹਨ।

1. ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥
ਬਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਘੂਟਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 874]

2. ਉਨੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ,
ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1381]

(ii) ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ :

ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ :

ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਦ ਸੁਟੀ ।

ਮੁੰਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਸੁਟੀ, ਗੋਦ ਲਈ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਬਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂਟਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 874]

ਇਥੇ ਚੋਖਤਾ ਅਤੇ ਘੁਟਲਾ ਭਾਵ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁਟ ਘੁਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਖਤਾ ਤੇ ਘੁਟਲਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

(ਸ) ਕਿਰਿਆ-ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ/ਕਰਮਣੀਵਾਚ :

i) ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ (Active Voice) :

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਰੀਵਾਚ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(1) ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ॥

(2) ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ,
ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 910]

1- ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ :

2- ਕਰਮਣੀਵਾਚ (Passive Voice) :

ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮਿ ਭਵਾਇਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 97]

ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ) ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ) ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਈਅਹਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1]

ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਦੇ ਹਨ।

(ਹ) ਕਿਰਿਆ - ਧਾਤੂ :

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮੁੱਢ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਲਿਖ- ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।

ਧਾਤੂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

(i) ਮੂਲ ਧਾਤੂ : ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ : ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲਿਖ, ਕਰਣ ਤੋਂ ਕਰ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਣ, ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਗਿਣ।

ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲ ਧਾਤੂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤੂ

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: ਸੁਣ, ਲਿਖ, ਗਿਣ, ਪੜ੍ਹ।

(ii) **ਰਚਿਤ ਧਾਤੂ** : ਉਹ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ :-

ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾ

ਸ਼ਰਮ (ਨਾਂਵ) ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ

ਗਰਮ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ) ਤੋਂ ਗਰਮਾ

(iii) **ਸੰਯੁਕਤ ਧਾਤੂ** : ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਧਾਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ : ਲਿਖੀ ਚਲ, ਸੁਣ ਲੈ।

... ਗਡਿ ਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ॥

(iv) **ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਧਾਤੂ (Causative Verb)** :

ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ

ਸਿਖ ਤੋਂ ਸਿਖਾਲ, ਸਿਖਲਾਇਆ

ਦੇਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਲ, ਦਿਖਲਾਇਆ

ਦਰਸਾ ਤੋਂ ਦਰਸਾਇਆ

ਬੁਝ ਤੋਂ ਬੁਝਾਇਆ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 223]

ਕਲਿਜੁਗੁ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥

[ਪੰਨਾ 406]

(ਕ) **ਕਾਰਦੰਤ** :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਦੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਇਕ ਪਾਠਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਕਾਰਦੰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬਣੇ ਤਾਂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ : ਪੀਣ ਤੋਂ ਪੀਣਾ

ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਣਾ

ਸੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ

ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਰੂਪ ਹਨ :-

(ੳ) **ਭਾਵਾਰਥ ਕਾਰਦੰਤਕ** :

ਇਹ ਕਾਰਦੰਤ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਨ, ਨ, ਨਾ ਜਾਂ ਲ, ਲਾ

ਲਗਾਇਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਸੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣਨ, ਸੁਣਨਾ
ਬੋਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣ, ਬੋਲਣਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ

1) ਆਇਓਂ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1219]

2) ਸਗਲ ਬੋਲਨ ਕੇ ਮਾਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 872]

3) ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ,
ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥ [ਪੰਨਾ 317]

ਭਾਵਾਰਥ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
ਲਿਖ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਆਦਿ।

(ਅ) ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ (Participle):

ਉਹ ਕਾਰਦੰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਭਾਸੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ (Present
participle) ਜਾਂ verb ਦੀ ਚੌਥੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਿਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ।

ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਨਾਲ 'ਇਆ' ਲਗਾ
ਕੇ ਨਾਂਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਰ ਤੋਂ
ਕਰਿਆ, ਹੋਇਆ, ਜੋੜ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਪ੍ਰਮਾਣ = ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ (ਹੋਇਆ) ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ
ਆਇਆ। (ਪੜ੍ਹਿਆ=ਇਲਮ)।

ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ (ਕਰਿਆ) ਸਭ ਏਵੈਂ ਗਿਆ(ਕੀਤਾ=ਕੰਮ)।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ Present Participle, verb ਨਾਲ ing
ਲਗਾਇਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Noun ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ Present
Participle ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ swim ਤੋਂ swimming (noun)
ਹੈ।

ਮਹਾਪੁਰਖਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖਿ ਜਿ ਤਪੈ ਨੋ ਫਲੁ ਲਗਾ,
ਸਭ ਗਇਆ ਤਪੈ ਕਾ ਘਾਲਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 315]

ਘਾਲਿਆ=ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਪ (noun)। ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ
ਤਿਸ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ।

(ii) ਭੂਤ ਕਾਰਦੰਤਕ (Past Participle):

ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ ਵਾਂਗ
'ਇਆ' ਜਾਂ 'ਲਿਆ' ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :
ਗਿਣ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ।

166/ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ

ਘਾਲ ਤੋਂ ਘਾਲਿਆ।

ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤ ਜਿਥੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭੂਤ ਕਾਰਦੰਤਕ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ (Past Participle) ਨੂੰ (adjective) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ Written Constitution, stolen property, Past Participle ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ+(ਨਾਲ) 'ਹੋਇਆ' ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ : ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨੁਸਖਾ, ਮਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ। ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ।

ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 669]

ਗਾਇਆ=ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।

ਸੁਣਿਆ=ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ।

(ੲ) ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ (Present Participle) :

ਪਿਛੇ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧਾਤੂ ਨਾਲ 'ਇਆ' ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ : ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਖ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ।

ਇਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ=ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ

ਢਲ ਤੋਂ ਢਲਦਾ=ਢਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾ

ਢਲਦੀ ਜਵਾਨੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬੋਲਤੇ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਕੇ Present Participle ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਂਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ Swim ਤੋਂ Swimming

(i) Swimming is an exercise (used as noun)

(ii) I went to the swimming pool (used as adjective)

ਇਵੇਂ (i) ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ ਧਾਤੂ ਨਾਲ 'ਇਆ' ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂਵ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(ii) ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਧਾਤੂ+ਨਾਲ 'ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਤ, ਤੇ, ਤੀ' ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

(1) ਦੇਦਾ ਦੇ, ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 2

(2) ਬਾਬਾ ! ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ,
ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗਿ ਰਹਤੇ ॥ [ਪੰਨਾ 480

(3) ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ ਵਿਝਵੀ,
ਧੂਊ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 19

(1) ਵਿਚ ਦੋਦਾ, ਤੇ ਲੈਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

(2) ਵਿੱਚ ਬੋਲਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
(ਨੋਟ - ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

(3) ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ=ਬਲਦੀ ਅੱਗ (ਬੁਝ ਗਈ)
ਇਥੇ ਬਲੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਭੀ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ (ਰੂਪ) ਨਾਲ 'ਹੋਇਆ' ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਧਾਤੂ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਰਿਆ ਫਲ ਕਾਰਦੰਤਕ
ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ+ਹੋਇਆ=ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ) ਪੜ੍ਹਿਆ
ਹੋਇਆ ਪਾਠ।

(i) ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰੁ,
ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥ [ਪੰਨਾ 469

ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ=ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ।

(ii) ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ, ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ॥ [ਪੰ 146
ਖਾਧਾ=ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ।

(iii) ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1154
(ਪੈਦਾ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ (ਮਨੁੱਖ) ਦੇ ਕਹੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

(iv) ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1164
ਹਸਤ=ਹਸਦਾ ਹੋਇਆ।
ਖੇਲਤ=ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ।

(4) ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰਦੰਤਕ (Perfect Participle) :

ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਭੂਤ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ : ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ

ਖਾ ਕੇ=ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤੂ ਨਾਲ 'ਕੇ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

- (i) ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ,
ਜਾਣੁ ਵਿਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ 105]

ਖਾਇ ਖਾਇ = ਖਾ ਖਾ ਕੇ

- (ii) ਕੇਈ ਜਾਣਿ ਨ ਭੂਲੈ ਭਾਈ ॥
ਸੇ ਭੂਲੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ,
ਬੂਝੈ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 1344]

ਜਾਣਿ = ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ।

- (iii) ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਗਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1272]

ਮਿਲਿ = ਮਿਲ ਕੇ ।

- (iv) ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹੁ ਕਹਾਣੀਆ,
ਸੰਮੂਖ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥ [ਪੰਨਾ 17]

- (v) ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪੀਜਈ ॥
ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਖਾਵਹਿ ਸੰਤ,
ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ ॥ [ਪੰਨਾ 1363]

ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ (ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ)

- (vi) ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ
ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 135]

ਧਿਆਇ = ਧਿਆ ਕੇ

ਸੁਣਿ = ਸੁਣ ਕੇ ।

- (vii) ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 'ਕੇ' ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

ੳ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ . . . ॥ (ਲੈ ਕੇ) [ਪੰਨਾ 74]

ਅ) ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ . . .
ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1243]

ਕਾਲ

(Tense)

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੇ ਭੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਂਗ ਕਾਲ (Tense) ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪ ਹਨ (ੳ) ਅਨਿਸਚਿਤ (ਅ) ਚਲੰਤ (ੲ) ਪੂਰਣ (ਸ) ਪੂਰਣ ਚਲੰਤ ।

ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 12 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਵਖਰਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(i) ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ (Indefinite) :

(ੳ) ਵਰਤਮਾਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ : ਇਸ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

(i) ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਚਾਈ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਣ :

ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ,

ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥

[ਪੰਨਾ 682

ਭਾਵ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਟੱਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।

ਅਉਗਣੁ ਕੇ ਨ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ॥[ਪੰਨਾ 1101
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ।

(ii) ਵਰਤਮਾਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ :

ਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ :

ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ :

ੳ) ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ [ਪੰਨਾ 464

ਅ) ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥

ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥ [ਪੰਨਾ 294

ਨੋਟ : ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨਪੁਰਖ ਲਈ :

ਇਕ ਵਚਨ (ਕਰਤਾ)

ਬਹੁਵਚਨ (ਕਰਤੇ)

ਬੋਲੈ

ਬੋਲਹਿ, ਬੋਲਨਿ

ਚਲੈ

ਚਲਹਿ, ਚਲਨਿ

ਗਾਵੈ

ਗਾਵਹਿ, ਗਾਵਨਿ

ਪਾਵਏ

ਪਾਵਹੇ

ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਲਈ :

ਦੇਖਾਂ, ਜੀਵਾਂ

ਦੇਖਹਿ, ਜੀਵਹਿ

ਜਾਉਂ, ਖਾਉਂ

ਜਾਹਿ, ਖਾਹਿ

ਕਰੀ, ਸਿਮਰੀ

ਕਰਹਿ, ਸਿਮਰਹਿ।

ਮਧਮਪੁਰਖ ਲਈ :

ਦੇਹਿ, ਦੇਹੁ

ਦੇਹਿ

ਕਰਿ, ਕਰੁ,

ਕਰਹਿ

ਜਾਉ ਜਾਵਉ

ਜਾਹਿ, ਜਾਵਹਿ

ਪਾਉ, ਪਾਵਉ

ਪਾਵਹਿ

ਨੋਟ : ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹਨ, ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ/ਜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਦਤ/ਰਵਾਇਤ, ਮਰਯਾਦਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅ) ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:

(i) ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 665

ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਹੀ ਕਚਾ ਧਨ (ਮਾਇਆ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ii) ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ

ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 302

ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

ੳ) ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ, ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ
ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹਰੂ ਨ ਪਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 654]

ਅ) ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤਿ ਸਰੀਅਤਿ,
ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ,
ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 465]

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਨਕਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਰਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਆਖਣਾ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਲਗਦਾ ਹੈ।

(iii) ਵਰਤਮਾਨ ਚਲੰਤ ਕਾਲ :

ਇਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅ) ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ :

ੳ) ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ, ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ,
ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥

ਅ) ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ,
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 469]

ੲ) ਏਕੋ ਮਨਿ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਇ ॥
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 178]

(iv) ਹੁਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ (Imperative) :

ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਸੁਝਾਓ, ਤਾੜਨਾ, ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ। (ਹੁਕਮ)

ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੇ। (ਨਾਹਵਾਚੀ ਹੁਕਮ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। (ਬੇਨਤੀ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ :-

(ਹੁਕਮ)- ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ,
ਸੋਇ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1185]

(ਬੇਨਤੀ)- ਤੁਮ੍ਹ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ,
ਐਸੀ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ,
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥ [ਪੰਨਾ 673]

(ਸਿਖਿਆ)ਓ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥
ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥ [ਪੰਨਾ 386]

ਅ) ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ,
ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1381]

(ਨਾਹ ਵਾਚੀ ਹੁਕਮ)-

ਓ) ਹਬੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ,
ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 794]

ਅ) ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਚੈ
ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1417]

(ਸੁਝਾਅ) ਓ) ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥ [ਪੰ 457]

ਅ) ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲਿ ਮਿਲਹ, ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹੁ, ਕਹਾਣੀਆ,
ਸੰਮੁਥ ਕੰਤੁ ਕੀਆਹ ॥ [ਪੰਨਾ 17]

(ਤਾੜਨਾ)-ਓ) ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਦਿਆ, ਤਲਿ ਗਾੜਾ ਮਹਰੇਹੁ॥
ਵੇਖੇ ਛਿਟੜਿ ਥੀਵਦੇ, ਜਾਮਿ ਖਿਸਦੇ ਪੇਹੁ॥[ਪੰਨਾ 1095]

ਅ) ਤੂੰ ਵਲਵੰਚ ਲੂਕਿ ਕਰਹਿ, ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ॥
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਭਇਆ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ਰਾਮ ॥
[ਪੰਨਾ 546]

ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ (Present Perfect) :

ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ :

ਓ) ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅ) ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ :-

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਓ) ਸੋਈ ਸਾਹ, ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ,
ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1021]

ਅ) ਤਉ ਮੈ ਆਇਆ।। ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 746

ੲ) ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 104

ਭੂਤ ਕਾਲ :

ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪਖੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੋਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭੂਤ ਕਾਲ ਚਾਹੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਮੀਪੀ ਭੂਤਕਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪਖੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਚਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨ।

ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ :-

(i) ਕਰਤੇ ਅਨੁਸਾਰ

(ii) ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ

(i) ਕਰਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ :

ੳ) ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ।

ਅ) ਰਾਮ ਕੌਰ ਘਰੋਂ ਆਈ।

(ii) ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ :

ੳ) ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਹ ਖਾਧੀ।

ਅ) ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਫੱਲ ਖਾਧਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ (ਬਹੁਵਚਨ) ਦੌੜਾਉਣਾ ਕਿਰਿਆ

ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ (ਇਕ ਵਚਨ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਖਾਂ ਦਾ (i) ਕਰਤਾ/ਕਰਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ii) ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1. ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, 2. ਦੁਆਬੀ 3. ਮਾਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ, 4. ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੰਗ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਸਿੰਧੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ :

ੳ) ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ, ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ॥ਪੰ. 1096

ਲਧਮੁ=ਮੈਨੂੰ ਲਧਾ = ਕਰਤਾ+ਕਿਰਿਆ

ਅ) ਢੰਢੋਲਿਮੁ ਢੁਢਿਮੁ ਡਿਨੁ ਮੈ,

ਨਾਨਕ, ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 138

ਢੰਢੋਲਣਾ=ਕਿਰਿਆ+ਮੈਂ (ਕਰਤਾ) ਮੈਂ ਢੰਢੋਲਿਆ

ਢੁਢਣਾ=ਕਿਰਿਆ+ਮੈਂ (ਕਰਤਾ) ਮੈਂ ਢੁਢਿਆ

ੲ) ਦੁਯੈ ਭਾਇ ਵਿਗੁਚੀਐ,

ਗਲਿ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ [ਪੰਨਾ 134

ਪਈਸੁ=ਪਈ+ਉਸਦੇ (ਕਰਮ)

ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪਈ

ਸ) ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥ [ਪੰਨਾ 134

ਲਿਖਿਆ+ਉਸ ਦੇ (ਕਰਮ)

ਉਸ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਹ) ਮਾਰੇਹਿਸੁ ਵੇ ਜਨੁ ! ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ॥

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਣੁ ਨ ਦਿਤੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 776

ਮਾਰੇਹਿਸੁ=ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ (ਕਰਮ+ਕਿਰਿਆ)

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤਾ/ਕਰਮ ਇਕਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਤਮ ਪੁਰਖ :

ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੁ' ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ

ਗੁਰਿ ਬੋਹਿਥੈ ਤਾਰਿਆਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 710

ਤਾਰਿਆਮੁ=ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ।

ਅ) ਈਧਣੁ ਕੀਤੋ ਮੂ ਘਣਾ, ਭੋਰੀ ਦਿਤੀਮੁ ਭਾਇ॥ਪੰ. 706

ਦਿਤੀਮੁ=ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ :

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਲਈ :

ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਓਹੁ' ਜਾਂ 'ਏਹਿ, ਅਹਿ' ਜਾਂ 'ਹੁ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ :

i) ਤਤੈ ਤਾਮਸਿ ਜਲਿਓਹੁ ਮੂੜੇ,

ਬਥੈ ਥਾਨੁ ਭਰਿਸਟੁ ਹੋਆ ॥ [ਪੰਨਾ 435]

ii) ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ,
ਛੁਟੜਿ ਹੋਈਅਹਿ ਨਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 155]

iii) ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ, ਤਾ ਤੂ ਸੋਹਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1362]

ਅਨ ਪੁਰਖ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ :

ਅਨਪੁਰਖ ਇਕ ਵਚਨ ਵਿਚ ਕਰਤੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ
ਉਸਨੇ ਪੜਨਾਵ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ੳ) ਉਨਿ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ [ਪੰਨਾ 892]

ਉਨਿ=ਉਸਨੇ

ਅ) ਖਸਮੁ ਮਰੈ ਤਉ ਨਾਰਿ ਨ ਰੋਵੈ ॥

ਉਸੁ ਰਖਵਾਰਾ ਅਉਰੋ ਹੋਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 871]

ਉਸੁ=ਉਸ ਦਾ।

ੲ) ਜਾਂ ਸੁਧੋਸੁ, ਤਾਂ ਲਹਣਾ ਟਿਕਿਓਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 967]

ਸੁਧੋਸੁ=ਕਿਰਿਆ+ਕਰਮ=ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ।

ਟਿਕਿਓਨੁ=ਮਾਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਿਆ।

ਅਨਪੁਰਖ (ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ) :

ਜਿਥੇ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ 'ਉਨਿ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ
ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕਰਮ ਲਈ 'ਅਨੁ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ੳ) ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ, ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ॥ [ਪੰ. 785]

ਸਾਜੀਅਨੁ=ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ (ਧਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ)

ਅ) ਜਿਸਨੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਖਸੀਅਨੁ,

ਸੋ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥

[ਪੰਨਾ 852]

ਬਖਸੀਅਨੁ=ਭਗਤੀ ਬਖਸੀ।

ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ (Future Tense) :

ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ
ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗੇ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਰ
ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1- ਉਤਮ ਪੁਰਖ (First Person) :

ਇਕ ਵਚਨ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆਮ
ਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਇਕਵਚਨ ਵਿਚ ਇਸ

ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

i) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾ (ਸਾਂ), ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਖੋਲਸਾ ॥
ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ, ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥
[ਆਸਾ ਮ: 4, ਪੰਨਾ 452]

ਅ) ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਤਿਸੁ ਸੇਵਸਾ,
ਤਿਸੁ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ [ਪੰਨਾ 934]

ੲ) ਆਜੁ ਮੈ ਬੈਸਿਓ ਹਰਿ ਹਾਟ ॥
ਨਾਮੁ ਰਾਸਿ ਸਾਝੀ ਕਰਿ ਜਨੁ ਸਿਉ,
ਜਾਉ ਨ ਜਮਕੈ ਘਾਟਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1269]

2- ਧਾਤੂ ਨਾਲ ' ' ' ' ਜਾਂ ' ' ' ' ਲਗਾ ਕੇ ਹਉ ਲਗਾਉਣਾ,
ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ੳ) ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੋਹਉ ॥
ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉ ॥ [ਪੰਨਾ 874]

ਅ) ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਪਿ ਕਰਿ ਹਉ,
ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥ [ਪੰਨਾ 482]

3- ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ 'ਗੋ' ਪਿਛੇਤਰ ਵਰਤ ਕੇ।
ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ,
ਅਨਹਦ ਬੇਨੁ ਬਜਾਵਉਗੋ ॥ [ਪੰਨਾ 972]

4- ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :-

ੳ) ਤੀਰਥ ਦੇਖਿ ਨ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸਉ,
ਜੀਅ ਜੰਤ ਨ ਸਤਾਵਉਗੋ ॥ [ਪੰਨਾ 973]

ਹੁਕਮੀ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ :

1- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਉ' ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ ਦਾ
ਅਨ ਪੁਰਖ ਇਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

ੳ) ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ,
ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 54]

ਅ) ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ, ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ ॥ [ਪੰ. 1136]

2- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ (' ')-
ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥ [ਪੰਨਾ 274]

3- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ' 'ਇ'-
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰਿਨਾਮਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 335]

4- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਨੁ' ਲਾ ਕੇ ਅਨਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

ਚਿਰ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ [ਪੰਨਾ 932]

5- ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਇਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਅੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 12]

6- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ 'ਿ' ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਆਪਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ 752]

ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ :

ੳ) ਕਬੀਰ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨ ਕਰਹਿਗੇ,

ਨ ਕਰਿ ਸਕੈ ਸਰੀਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1367]

ਨ ਕਰਹਿਗੇ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ ਆਦਿ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ।

ਅ) ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ,

ਹਮ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1321]

ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ :

ਮਧਮ ਪੁਰਖ : ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(i) ਜਿਵੇਂ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਮੁ' ਲਗਣ ਨਾਲ :

ੳ) ਲਧਮੁ=ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲ,

ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1096]

ਅ) ਢੰਢੇਲਿਮੁ ਢੂਢਿਮੁ ਡਿਨੁ ਮੈ . . . [ਪੰਨਾ 138]

'ਮੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ। ਜਿਥੇ 'ਮੁ' ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕ੍ਰਿਆ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਥੇ 'ਅਮੁ' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪੁਰਖ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ :-

ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ,

ਗੁਰਿ ਬੋਹਿਥੈ ਤਾਰਿਅਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 710]

ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਿ ਲਗਾ ਕੇ।

ਰਾਮਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਤੂ ਜੀਵਹਿ,

ਫਿਰਿ ਨ ਖਾਈ ਮਹਾ ਕਾਲੁ ॥ [ਪੰਨਾ 885]

- (ii) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਹਿ ਲਗਾ ਕੇ :
 ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ,
 ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥ ਪੰਨਾ 565
- (iii) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿ ਲਗਾ ਕੇ :
 ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਛਾਡਿ ਦੇਹਿ,
 ਨਾਨਕ, ਉਧਰਸਿ ਨਾਇ ॥ ਪੰਨਾ 962
- (iv) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਗਾ, ਗੋ' ਲਗਾ ਕੇ :
 ਓ) ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥ ਪੰਨਾ 1308
 ਅ) . . . ਆਜ ਕਾਲਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥
 ਏ) . . . ਮਾਇਆ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿਗਾ ॥ ਪੰਨਾ 1106
- (v) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੇ' ਲਗਾ ਕੇ ਭੀ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ
 ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
 ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ,
 ਅਗੈ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵਹੇ ॥ ਪੰਨਾ 441
 ਪਛਤਾਵਹੇ=ਪਛਤਾਵਹਿਗਾ।
 ਗਾਰਬਿ ਲਾਗਾ ਜਾਹਿ ਮੁਗਧ ਮਨ,
 ਅੰਤ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵਹੇ ॥
 ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਤੂੰ ਗਾਰਬਿ ਅਟਿਆ,
 ਗਾਰਬਿ ਲਦਿਆ ਜਾਵਹੇ ॥ ਪੰਨਾ 441

ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਸੀ' ਲਾ ਕੇ
 ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

- ਓ) . . . ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ . . . ॥ ਪੰਨਾ 6
 ਅ) ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਹੋਇਸੀ ॥ ਪੰਨਾ 730
- ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ੀ' ਜਾਂ 'ਈ' ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-
 ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ . . . ਪੰਨਾ 953

ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ :

ਇਥੇ ਭੀ ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ
 ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ
 ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ :

- ਓ) ਮਰਿ ਜਾਇਬੇ ਕਉ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥ ਪੰ 792
 ਅ) ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ,
 ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ਪੰਨਾ 433

ਕਰਹੁ=ਤੁਸੀਂ ਕਰਹੁਗੇ। ਸਰੇਵਹੁ=ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੋਗੇ।

ਪਾਵਹੁ=ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਹੁਗੇ।

ਅਨਪੁਰਖ ਇਕਵਚਨ :

ਅਨਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ, ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ 'ਸਿ, ਸੀ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(i) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਸੀ' ਜਾਂ 'ਸਿ' ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ੳ) ਹਥ ਨ ਲਾਇ ਕਸੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 794]

ਅ) ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ,
ਸੋ ਪੀਐ ਜਿਸੁ ਰਾਮੁ ਪਿਆਸੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1202]

ੲ) ਬਿਨੁ ਗੁਰਸਬਦ ਨ ਛੂਟਸਿ ਕੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 839]

ਸ) ਧਰਮਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਸਿ ਬਵਰੇ,
ਤਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਠਿ ਜਾਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1207]

ਅਨਪੁਰਖ ਬਹੁ ਵਚਨ :

(i) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਿ' ਲਗਾਇਆਂ :-

ੳ) ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ (ਜਾਵਨਗੇ) [ਪੰਨਾ 74]

ਅ) ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ਆਕੀਆ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 953]

ਪਉਸਨਿ-ਪੋਣਗੀਆਂ। ਚਾਲਸਹਿ-ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਧਮ ਪੁਰਖ (ਇਕਵਚਨ)-

ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਸਹਿ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਮਤ ਜਾਣਸਹਿ ਗਲੀ ਪਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 26]

ਅ) ਛੂਟਸਿ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ 990]

ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁ ਵਚਨ :

ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੁ' ਵਧਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਪਰਹੁ ਤਾ ਉਬਰਹੁ . . . ॥ [ਪੰਨਾ 1026]

(ii) ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਾ, ਗੁ, ਗੇ, ਗੋ । ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਤੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ੳ) ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗਾ,
ਉਬਰੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 411]

ਅ) ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ਨਿਦਾਨਿ ॥ [ਪੰਨਾ 832]

ੲ) ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 840]

(ii) ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕਰਤੇ ਲਈ ਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿ ਵਰਤਿਆ

ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਾਵ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ
ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ੳ) ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਮਿੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥

ਕਾਚੀ ਢਹਗਿ ਦਿਵਾਲ, ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ॥ਪੰਨਾ 1171

ਅ) ਕਰਣੀ ਉਪਰਿ ਹੋਵਗਿ ਸਾਰ ॥ ਪੰਨਾ 1169

ਉਤਮਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ :

ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਭਵਿਖਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ
'ਸਹ' ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਲਿ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ,

ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥

ਪੰਨਾ 1165

ਕਰਸਹ=ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb) :

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ,
ਥੋੜਾ ਬੋਲੇ ਆਦਿ। ਇਉਂ ਤੇਜ਼, ਖੂਬ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਕਿਰਿਆ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਿਚ
ਬਹੁਤ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਥੋੜਾ' ਕਿਰਿਆ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ,

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਸੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ 'ਥੋੜਾ' ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(1) ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

(2) ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

(3) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ- ਪੰਜਾਬੀ (ਬੋਲੀ ਦੇ) ਵਿਆਕਰਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :-

(1) ਸਮਾਂਵਾਚਕ

- (2) ਸਥਾਨ ਵਾਚਕ
- (3) ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਢੰਗ ਵਾਚਕ
- (4) ਪਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਵਾਚਕ
- (5) ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ
- (6) ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂ/ਨਾਂ ਵਾਚਕ
- (7) ਕਾਰਣ ਵਾਚਕ
- (8) ਤਾਕੀਦ ਵਾਚਕ

ਉਪਰੋਕਤ ਹਰ ਇਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(1) ਸਮਾਂ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣ, ਸਾਂਝ, ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ, ਤਦੋਂ? ਉਦੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛੋਂ, ਅਗੋਂ, ਮਗਰੋਂ, ਬਹੁਰ, ਸੁਬਹੁ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਅਬ, ਤਬ, ਜਬ, ਕਬ, ਆਦਿ।

ੳ) ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 969]

ਅ) ਆਜ ਕਾਲਿ ਭੁਇ ਲੇਟਣਾ
ਉਪਰਿ ਜਾਮੈ ਘਾਸੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1366]

ੲ) ... ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸਾਝ ਸਵੇਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 530]

ਸ) ਅਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ
ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 417]

(2) ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ :

ਐਥੇ, ਓਥੇ, ਤਿਥੇ ਜਿਥੈ, ਕਿਥੈ, ਅੰਦਰਿ, ਬਾਹਰਿ, ਭੀਤਰਿ, ਉਪਰਿ, ਤਲੈ, ਨੇੜੇ, ਦੂਰਿ, ਜਹਾਂ, ਕਹਾਂ, ਤਹਾਂ, ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ, ਦਾਹਨੇ, ਬਾਹਨੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ :

ੳ) ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ [ਪੰਨਾ 628]

ਅ) ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ,
ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਤਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 684]

ੲ) ਤਿਥੈ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 961]

ਸ) ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰਿ ਨਾ ਜਾਣਿਅਹੁ,
ਨਿਤੁ ਸਾਰੇ ਸੰਮਾਲੇ ॥ [ਪੰਨਾ 489]

(3) ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਢੰਗ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:
ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ :-

ਉੱਝ, ਇੰਜ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਦਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਧੀਰੇ, ਸਹਿਜੇ, ਤੇਜ਼, ਛੇਤੀ, ਬੇਗ, ਬੇਗ-ਬਿਗਾਲੀ, ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ :-

ੳ) ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ [ਪੰਨਾ 356]

ਅ) ਬੇਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 338]

ੲ) ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲਿ ਰਹੈ, ਅਮਰਾਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 725]

(4) ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:
ਜੋ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ :-

ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਕਿੰਨਾ, ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ, ਸਾਰਾ, ਪੂਰਾ, ਘੱਟ, ਵੱਧ, ਕੁਝ, ਨਿਰਾ, ਅਗਲਾ, ਘਨੇਰਾ, ਘਨੇਰੀ, ਘਾਟ, ਵਾਧ, ਸਗਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ:

ੳ) ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣੁ ਹੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 661]

ਅ) ਕਿਸੈ ਥੋੜਾ ਕਿਸੈ ਅਗਲਾ
ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1238]

ੲ) ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਨਿ ਆਸ ਘਨੇਰੀ,
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ, ਮੋਕਉ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 375]

ਸ) ਕਿਸਰੀ ਵਾਧਿ ਘਾਟਿ ਕਿਸਰੀ ਪਹਿ
ਸਗਲੇ ਲਰਿ ਲਰਿ ਮੂਆ ॥ [ਪੰਨਾ 673]

(5) ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :
ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਣ, ਜਿਵੇਂ:-

ਇਕ ਇਕ, ਦੋ ਦੋ, ਇਕਸੁ, ਇਕਹਿਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਇਕ ਅਧ, ਵਿਰਲਾ, ਵਿਰਲੀ, ਵਿਰਲੇ, ਸਭ।

ਉਦਾਹਰਣ :

ੳ) ਇਕਸੁ ਦੁਹੁ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ
ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਦਿ ਮੁਠੀ ॥ [ਪੰਨਾ 218]

ਅ) ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ,
ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਠੀ ॥ [ਪੰਨਾ 298]

ੲ) ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 276]

ਸ) ਮੋਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ 1194]

ਹ) ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਕਹਹੁ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ,
ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1316]

(6) ਨਿਰਣਾ-ਵਾਚਕ (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ)

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ :

ਹਾਂ, ਆਹੋ, ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸਤਿ, ਭਲ, ਸਰਪਰ, (ਜ਼ਰੂਰ, ਅਵਸ਼) ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਨ।

ੳ) ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥ [ਪੰਨਾ 667]

ਅ) ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ,

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ

ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥ [ਪੰਨਾ 669]

ੲ) ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ,

ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥ [ਪੰਨਾ 50]

(7) ਕਾਰਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦਸੇ। ਜਿਵੇਂ : ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤਦੋਂ, ਤਾਂਹੀ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਕਿਉ,

ਕਿਉ ਨੇਖਾਸਿ ਬਿਕਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 1344]

ਅ) ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ,

ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 141]

ੲ) ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ ॥

[ਪੰਨਾ 676]

(8) ਤਾਕੀਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਾਂ ਪਕਿਆਈ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ :

ਵੀ, ਭੀ, ਤਾਂ, ਤਕ, ਤਕੋ ਨਾ, ਉਡਹੁ ਨ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖਹੁ, ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥

ਬੇਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪਨੇ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 338]

ਅ) ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ [ਪੰਨਾ 331]

ੲ) ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ,

ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ [ਪੰਨਾ 636]

ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ

(Case)

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਰਕੀ" ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਰਕ ਐਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ :

- 1- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ (Nominative Case)
- 2- ਕਰਮ ਕਾਰਕ (Objective Case)
- 3- ਕਰਣ ਕਾਰਕ (Instrumental Case)
- 4- ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ (Dative Case)
- 5- ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ (Ablative Case)
- 6- ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ (Possessive Case)
- 7- ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ (Locative Case)
- 8- ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ (Vocative Case)

ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ :

ਕਾਰਕ	ਲਛਣ	ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ
1. ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ	ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ਨੇ
2. ਕਰਮ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ	ਨੂੰ
3. ਕਰਣ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ	ਨਾਲ
4. ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ	ਲਈ, ਵਾਸਤੇ
5. ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਖਰੀ ਕਰੀਏ	ਤੋਂ, ਪਾਸੋਂ, ਕੋਲੋਂ
6. ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ	ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ
7. ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ	ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਉੱਤੇ
8. ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ	ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ	ਓਇ, ਹੇ, ਰੀ, ਆਦਿ।

1- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ :(Nominative Case)

ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਾਂਵ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ 'ਨੇ' ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'ਨੇ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਜੋ ਲਗਾਮਤਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

(1) ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

(2) ਉਸਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਕਰਤਾ ਹੈ (ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ) ਪੱਕੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਕੌਣ' ਲਗਾਓ। ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ?, ਉਤਰ ਹੈ- ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ 'ਕੌਣ' ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ? ਦਾ ਉਤਰ ਹੈ- ਉਸਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 'ਕੌਣ' ਅਤੇ 'ਕਿਸ ਨੇ' ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇਕਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਰਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੈ।

1- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ :

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਕੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਕੜ

ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ [ਪੰਨਾ 473]

ਅ) ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ ਹੂਆ ॥ [ਪੰਨਾ 327]

ਕੌਣ ਮੁਇਆ ਹੋਇਆ? = ਉਤਰ ਹੈ ਭੰਡੁ । ਹਾਂ, ਔਕੜ ਵਾਲਾ ਮਨੁ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਾਂਵ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।

ਨਾਨਕ, ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਜਿਸੁ ਤੂਠਾ ॥ [ਪੰਨਾ 888]

ਕੌਣ ਤੂਠਾ? = ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ। ਸੋ, "ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ" ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪਪੈ, ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ,

ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 433]

ਕਿਸਨੇ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤਾ? = ਪਾਤਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨੇ।

2- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਲ (ਿ) ਸਿਹਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਭੀ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਗੁਰਿ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ॥ [ਪੰਨਾ 400]

ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਟੀ? = ਗੁਰਿ ਨੇ ਕਾਟੀ

ਅ) ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋਕਉ ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 558]

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ੲ) ਨਿੰਦਕਿ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 380]

ਸ) ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1338]

ਗੁਰੂ ਨੇ ।

ਉਪਰ (ਅ) ਅਤੇ (ੲ) ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਅ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੀਆ (ੲ) ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਗਵਾਇਆ।

3- ਹਿ - ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1338]

ਇਥੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ।

ਅ) ਉਹੀ ਪੀਓ ਓਹੀ ਖੀਓ,

ਗੁਰਹਿ ਦੀਓ ਦਾਨੁ ਕੀਓ ॥ [ਪੰਨਾ 214]

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ - ਬਹੁਵਚਨ :

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ ਭੀ ਕੁਝ ਲਗਾਮਾਤਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

(ੳ) ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ :

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਔਕੜ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਨਹਿ ਅੰਤੁ ॥

ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤੁ ॥ [ਪੰਨਾ 894]

ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਰ' ਮੁਕਤਾ ਹੈ।

ਅ) ਪੰਡਿਤ ਪਾਧੇ ਜੋਇਸੀ, ਨਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ॥ [ਪੰਨਾ 419]
ਇਥੇ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ।

ੲ) ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ, ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 128]
ਇਥੇ ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ।

ਸ) ਸਿਧਾ ਸੇਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ,

ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥ [ਪੰਨਾ 418]

ਪੰਡਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਿਧ ਪੀਰ ਬਹੁ-ਵਚਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

2- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ (ੴ) ਬਿਹਾਰੀ ਸੰਤੁ ਤੋਂ ਸੰਤੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ।

ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ੳ) ਸੰਤੀ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ,

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 206]

ਅ) ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ,

ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 467]

ੲ) ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣ॥ [ਪੰਨਾ 4]

ਸ) ਗੁਰਸਿਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ,

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1424]

ਸੰਤੀ, ਮਨਮੁਖੀ, ਪੰਡਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

3- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਹ' ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਹਮ ਅਪਤਹੁ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 324]

ਅ) ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥

ਤਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ॥ . . . [ਪੰਨਾ 324

ਅਪਤਹ ਅਤੇ ਲੋਗਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ ਹਨ।

- 4- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'ਹ' ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੂਪ 'ਹੁ' ਅੰਤ ਅਤੇ 'ਹਿ' ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਬਹੁਵਚਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਸੰਤਹੁ ਬਨਜਿਆ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ,

ਐਸੀ ਖੋਪ ਹਮਾਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ 1123

ਸੰਤਹੁ=ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਨਜਿਆ।

ਅ) ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥

[ਪੰਨਾ 407

ਗੁਰਹਿ=ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਥੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਹੈ)

ੲ) ਕਹੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨਹਿ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ ॥

[ਪੰਨਾ 928

ਸਾਜਨਹਿ=ਸਜਨ ਨੇ (ਆਦਰਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ)

- 5- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨ ਅੰਤ। ਜਿਵੇਂ:

ੳ) ਸੰਤਨ ਮੋਕਉ ਪੂਜੀ ਸਉਪੀ,

ਤਉ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥

[ਪੰਨਾ 614

ਸੰਤਨ=ਸੰਤਾਂ ਨੇ ।

ਅ) ਸ੍ਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ,

ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥

[ਪੰਨਾ 480

ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਗਏ।

- 5- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ (ੴ) ਕੰਨਾ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਸਾਹਾ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ॥[ਪੰਨਾ 417

ਸਾਹਾ=ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾ ਲਈ।

ਅ) ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ।।

ਸਉ ਚੰਦਾ=ਸੌ ਚੰਨ ।

(ਪੰਨਾ 463)

- (ੳ) ਅੰਤ ਨਾਂਵ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ :

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ/ਲਗਾਮਾਤਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਧਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:-
ਇਕ ਵਚਨ :

- 1- ਜੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਉ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦਾ ਉ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:

ਭਉ ਭਾਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਮਨਿ ਬਸੇ ॥ [ਪੰਨਾ 893]

ਕੌਣ ਭਾਗਾ? = ਭਉ। ਕਉਣ ਵਸਿਆ? = ਨਿਰਭਉ।

2- ਅੰਤਲੇ 'ਉ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਇ' ਭੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇ ਲਗਾਣ ਨਾਲ)। ਜਿਵੇਂ :

ਨਾਮਦੇਇ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 858]

ਨਾਮਦੇਉ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਦੇਇ ਬਣਿਆ ਹੈ।

3- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਿਉ ਨੇ' ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਿਅ ਬਣਦਾ ਹੈ

('ਅ' ਲਗਾਣ ਨਾਲ)। ਜਿਵੇਂ :

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜੇ ਆਨੀ ॥ [ਪੰਨਾ 372]

ਬਹੁਵਚਨ 'ਉ' ਅੰਤ :

1- ਅੰਤਲੇ 'ਉ' ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਲਾਈਆਂ (ਏ) ਜਿਵੇਂ :

ਭੈ ਬਿਨਸੇ, ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 191]

ਕੌਣ ਬਿਨਸੇ? = ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਉ।

2- ਅੰਤਲੇ 'ਉ' ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 'ਅ' ਭੀ ਵਰਤਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ, ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ॥ [ਪੰਨਾ 1]

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ :

ਕੰਨਾ ਅੰਤ ਨਾਂਵ :

ਇਕਵਚਨ ਨਾਂਵ :

ੳ) ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ, ਸੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ [ਪੰ. 787]

ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਰਤੈ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ? = ਕਰਤੇ ਨੇ।

ਅ) ਇਹ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਪਾਇਆ॥ [ਪੰ. 372]

(ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ? = ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨੇ)

ਨੋਟ : ਜੇ ਕਰ ਨਾਂਵ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਭੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 'ਵਿਰਲਾ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਵਿਰਲਾ' ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮ ਕਾਰਕ

ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਉਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏ, ਉਸ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ (Objects) ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ (Direct Object) ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ (Indirect Object) ਅਕਥਿਤ ਕਰਮ । ਜਿਵੇਂ :-

ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੌਪੀ
ਸੰਤਨ ਮੇਕਉ ਪੂੰਜੀ ਸਉਪੀ,
ਤਉ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥

[ਪੰਨਾ 664]

ਕੀ ਸੌਪੀ? = ਪੂੰਜੀ = ਕਥਿਤ ਕਰਮ

ਕਿਸਨੂੰ ਸੌਪੀ? = ਮੈਨੂੰ = ਅਕਥਿਤ ਕਰਮ

ਉਪਰਕੋਤ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ = ਕਰਮ ਕਾਰਕ

ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਥਿਤ ਕਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕੀ' ਜਾਂ 'ਕਿਸਨੂੰ' ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਤਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਵਿਣੁ, ਬਿਨੁ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਓ) ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ,

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ 466]

ਅ) ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 4]

ਕਥਿਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ "ਕਿਸਨੂੰ" ਜਾਂ 'ਕੀ' ਲਗਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਇਕਵਚਨ :

ਕਈ ਕਥਿਤ (ਕਰਮ) ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਔਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸੂਚਕ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਮਕਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦਾ ਭੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕਿਸਨੇ, ਜਾਂ

ਕਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਵਿਚ 'ਕਿਸ ਨੂੰ' ਜਾਂ 'ਕਿਸ ਉਤੇ' ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਕਰਮ ਕਾਰਕ

ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ

ੳ)ਜਾਲਿ ਮੋਹੁ, ਘਸਿ ਮਸੁ ਕਰਿ,
ਮਤਿ ਕਾਗਦ ਕਰਿ ਸਾਰੁ ॥

ੳ) ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ
ਹੂਆ ॥ [ਪੰਨਾ 327]

ਲਿਖੁ ਨਾਮੁ, ਸਾਲਾਹ ਲਿਖੁ
ਲਿਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ਕਉਨ ਸਨਾਤਨ ਹੂਆ? = ਮਨੁ

[ਪੰਨਾ 16]

ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਲ? = ਮੋਹ ਨੂੰ

ਘਸਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? = ਮਸੁ, ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ

ਕੀ ਲਿਖ = ਨਾਮ, ਸਿਫਤਾਂ।

ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ :

ੳ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ

ਸਬਦਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 87]

ਅ) ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋਕਉ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥

[ਪੰਨਾ 558]

ੲ) ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ,

ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥

[ਪੰਨਾ 67]

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ :

ਮਨੁ, ਨਿਧਾਨੁ, ਅਤੇ ਮੋਹੁ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾਂਵ ਨਾਲ (ਂ) ਦੁਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਚਉਪੜਿ ਖੇਲੈ,

ਮਨੁ ਜਿਣਿ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ॥

[ਪੰਨਾ 793]

ਅ) ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸੈ,

ਏਹੁ ਪਦਾਰਥੁ ਵਡਭਾਗਿ ਲਹੇ ॥

[ਪੰਨਾ 824]

(ੳ) ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ = ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੂਝੈ।

(ਅ) ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸੈ = ਜਗਦੀਸ ਨੂੰ ਭਜਹੁ।

(3) ਨਾਂਵ (ਸ਼ਬਦ) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿ ਲਗਾ ਕੇ :

ੳ) ਨਾਨਕ, ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ,

ਕਾਲਹਿ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰੇ ॥

[ਪੰਨਾ 797]

ਅ) ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਬਹੁਤੁ ਬੀਚਾਰਉ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਸੁ ਮਨਹਿ ਉਧਾਰਉ ॥

[ਪੰਨਾ 804]

ੳ) ਕਾਲਹਿ = ਕਾਲ ਨੂੰ

ਅ) ਮਨਹਿ = ਮਨ ਨੂੰ

ਕਰਮ-ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ (ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ)-

ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਆਮ ਤੌਰ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

- ੳ) ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ॥
 ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ . . .
- ਅ) ਘਰ ਦਰ ਫਿਰਿ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
 ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥
- ੳ) ਗੁਣ ਗਾਵੈ =ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੈ(ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ=ਗੁਣ)
 ਅ) ਘਰ ਦਰ=ਘਰ ਤੇ ਦਰ

ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ (ਕੰਨਾ ਅੰਤ ਨਾਂਵ)-

- ੳ) ਪੰਡਿਤ ਪਾਧੇ ਜੋਇਸੀ ਨਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ॥ [ਪੰਨਾ 419]
- ਅ) ਸਾਹਿਬੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵਹੀ ॥
 ਗੁਨਹਾ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥ [ਪੰਨਾ 420]
- ੳ)ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ?=ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
 ਅ)ਕੀ ਬਖਸਣਹਾਰੁ?=ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ।

ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ (ਹ) ਅੰਤ ਨਾਂਵ :

- ੳ) ਸੂਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ
 ਨਾਨਕ, ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਗੁਣਹ ਵਖਾਣਿ ॥ [ਪੰਨਾ 826]

ਸਵਾਲ- ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਖਾਣ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ?
 ਉਤਰ- ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ।

ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇਕਵਚਨ

(Instrumental Case)

ਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜ਼ਰੀਆ"। ਜਿਸ ਨਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਵ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ "ਕਰਣ ਕਾਰਕ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ) ਜੋ ਕਿਰਿਆ (ਕੰਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਉਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ "ਰਾਹੀਂ" ਜਾਂ "ਦੁਆਰਾ" ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 467]

ਅ) ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ [ਪੰਨਾ 6]

(ੳ) ਮਿਲਿਐ ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਮਿਲਣ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ। (ਅ) ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਰਾਹੀਂ।

ਇਸ ਕਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ (ਿ) ਲਗਾਇਆਂ।

ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰੁ, ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥ [ਪੰਨਾ 419]
ਸਚਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ,

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ॥ [ਪੰਨਾ 143]

ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।

ੲ) ਮਤ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 864]

ਭਰਮ ਨਾਲ ਭੁਲ ਨ ਜਾਵੇ।

ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇਕਵਚਨ :

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀ (ੀ) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ੳ) ਗੁਰਸਬਦੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗਜਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 1315]

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

ਅ) ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲੁ,

ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ॥

[ਪੰਨਾ 918]

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਂਵ
ਜਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ :

ੳ) ਕਿਰਤੁ ਨ ਕੋਈ ਮੋਟਣਹਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ 1052]

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅ) ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ,

ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ ॥

[ਪੰਨਾ 554]

ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਤਿਆਂ (ਪੀਣ ਨਾਲ) ਮਤਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇਕ ਵਚਨ :

(4) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਿ ਲਗਾਣ ਨਾਲ :

ੳ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥

ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ 874]

ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ=ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ।

ਅ) ਦੂਧਹਿ ਦੁਹਿ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਪਰੀ॥

[ਪੰਨਾ 1166]

ਦੂਧਹਿ=ਦੁਧ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਨਿ' ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ।

ੲ) ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ ਕਾਪਰ ਉਜਲ ਹੋਤ ॥

[ਪੰਨਾ 914]

ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ=ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ) ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ।

(ਪੰਨਾ 684)

ਮਨ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ।

ਕਰਣਕਾਰਕ ਬਹੁਵਚਨ :

(1) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ :

ੳ) ਚਰਨਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

[ਪੰਨਾ 1212]

ਚਰਨਹ=ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ।

(2) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੁ' ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ :

ੳ) ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥

[ਪੰਨਾ 281]

ਨੈਨਹੁ=ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਅਖਾਂ ਰਾਹੀਂ।

(3) ਨਾਂਵ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ :

ੳ) ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥

[ਪੰਨਾ 655]

ਲੋਚਨ=ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ।

ਅ) ਸ੍ਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸੁਨਉ,

ਅਰੁ ਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਤਿ ॥

[ਪੰਨਾ 631]

ਸ੍ਰਵਨ=ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।

(4) ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਇਆਂ (ੴ) :

ਗਜੀ ਨ ਮਿਨੀਐ, ਤੋਲਿ ਨ ਤੁਲੀਐ,

ਪਾਚਨੁ ਸੇਰ ਅਢਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 335]

ਗਜੀ=ਗੱਜ਼ਾਂ ਨਾਲ,

(5) ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ :-

ਲਪਟਿ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ,

ਲੋਚਨ ਕਛੁ ਨ ਸੁਝੀ ॥

[ਪੰਨਾ 672]

ਲੋਚਨ=ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ

(Dative Case)

ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਪਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ- ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੂੰ "ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

- 1) ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਇਆ
- 2) ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਫਲ ਖਰੀਦਿਆਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹਨ- ਲਈ, ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ। ਨੋਟ- ਜਿਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮ ਹੋਣ ਉਥੇ ਅ-ਕਥਿਤ ਕਰਮ (Indirect) ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:- ਮੈਂ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਣ "ਅਕਥਿਤ ਕਰਮ" ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ "ਕਥਿਤ ਕਰਮ" (direct) ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ:-

ਸੰਤਨ ਮੋਕਉ ਪ੍ਰੰਜੀ ਸਉਪੀ। ਪੰਨਾ 158
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ "ਪ੍ਰੰਜੀ" ਤੇ "ਮੋਕਉ" ਦੋ ਕਰਮ ਹਨ। ਮੋ (ਮੈਨੂੰ) ਅਕਥਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ:-

ੳ) ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ,
ਮੈ ਤਾਣੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਓ ॥ (ਮੈਨੂੰ) ਪੰਨਾ 844

ਅ) ਮੋਹਿ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ,
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮੇਰੇ ॥ (ਮੈਨੂੰ) ਪੰਨਾ 974

ੲ) ਬੁਝੀ ਤਪਤਿ ਘਰਹਿ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਸੀਗਾਰੁ ਹੁਣਿ ਮੁਝਹਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥ (ਮੈਨੂੰ) ਪੰਨਾ 738

ਸ) ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਮੁ ਦੇਹੁ,
ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ ॥ (ਮੈਂ, ਮੂ, ਮੋਹਿ, ਮੁਝੈ, ਮੁਹਿ) ਪੰਨਾ 810

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਔਕੜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੁਟੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥ ਪੰਨਾ 640

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਹਿ' -

ੳ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ,

ਸੁਣਿ ਮਨਹਿ ਪੀਲਾਵਉ ॥ (ਮਨ ਨੂੰ ਪੀਲਾਵਾਂ) [ਪੰਨਾ 813]

ਅ) ਮਨਹਿ ਬਿਆਪਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ ॥

(ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ) [ਪੰਨਾ 759]

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ 'ਫਿ' ਨਾਲ-

ੳ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਸੋਹਾਗਣੀ . . . [ਪੰਨਾ 844]

ਅ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ॥ [ਪੰਨਾ 527]

ਬਹੁ ਵਚਨ- ਨ, ਿ, ਹ, ਲਾ

1-ਮੁਕਤਾ-ੳ) ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ ॥ (ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ)

[ਪੰਨਾ 345]

ਅ) ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਚਰਨ . . . (ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 1206]

2- ਿ ੳ) ਜੋ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ,

ਘਰ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥ (ਪਿਤਰਾਂ ਲਈ) [ਪੰਨਾ 472]

3- ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੁ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:-

ੳ) ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਉਤ ॥ (ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 889]

ਅ) ਨਾਮਹੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ, ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ [ਪੰ. 426]

4- ਮਾਰਵਾੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ ਲਾ ਲਗਦੀ ਹੈ:

ਮਾਰਵਾੜਿ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ,

ਬੋਲਿ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥ (ਉਠ ਨੂੰ) [ਪੰਨਾ 693]

ਨੋਟ- ਭਾਉਣਾ (ਚੰਗਾ ਲਗਣਾ), ਵਿਆਪਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਰੋਣਾ, ਵਿਟਹੁ, ਪਰਨਾਮ, ਡੰਡਉਤ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨਾਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ (Ablative Case)

“ਅਪਾਦਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਨਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਵਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਵ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ “ਤੋਂ”, ਪਾਸੋਂ, ਕੋਲੋਂ, ਆਦਿ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਲਈ।

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਇਕ ਵਚਨ : ਿ -

- 1) ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ
ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ॥ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ) ਪੰਨਾ 473
- 2) ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਸੋਈ ਦਿਲਿ ਧੋਵੈ ॥ (ਦਿਲ ਤੋਂ) ਪੰਨਾ 662
- 3) ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ (ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ) ਪੰਨਾ 929

ਅ) ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ “ਹੁ” ਲਗਦਾ ਹੈ:-

- 1) ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ,
ਅਹਿਨਿਸਿ ਧਿਆਈਐ ॥ ਪੰਨਾ 752
- 2) ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਮਿਲਹੁ,
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਹੁ ਪਾਏ ॥ ਪੰਨਾ 583
- 3) ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੇ ਕਰੈ,
ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥ ਪੰਨਾ 565

ਮਨ ਤੋਂ, ਪਿਰ ਤੋਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਾ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

- 1) ਸਿਰਾਹੁ- ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ,
ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ॥ (ਸਿਰ ਤੋਂ) ਪੰਨਾ 55
- 2) ਮਸਕਤਿ ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ,
ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ ॥ (ਦਰ ਤੋਂ) ਪੰਨਾ 788

ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ,
ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥ ਪੰਨਾ 429

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ :-

ਇਕਿ ਰੋਵਹਿ ਪਿਰਹਿ ਵਿਛੁੰਨੀਆ,

ਅੰਧੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪਿਰੁ ਨਾਲੇ ॥ (ਪਤੀ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 583]

ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ "ਉ" ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ:-

ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਉਜਲਾ,

ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰੁ॥

[ਪੰਨਾ 1089]

ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ (ੀ) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵਹੁ,

ਜਿਨਿ ਮੋਹ ਅਧੋਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 586]

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਕੰਨਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਨਿਕਸੈ,

ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥ (ਜੀਭ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 479]

ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ (ਹੁ) ਲਗਾਇਆਂ ਵੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

1) ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਰੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ,

ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ॥ (ਨੈਨਾਂ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 659]

2) ਪਰੇਤਹੁ ਕੀਤੋਨ ਦੇਵਤਾ, (ਪਰੇਤਾਂ ਤੋਂ) [ਪੰਨਾ 323]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਹੁ, ਮਨਹੁ, ਸਰੀਰਹੁ ਆਦਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ :

ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਸਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ ਜਾਂ ਕਾ, ਕੀ, ਕੇ ਹਨ।

ੳ) ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨ ਪਾਈਐ,

ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ 84]

ਅ) ਮਨਮੁਖ ਮੰਨੁ ਅਜਿਤੁ ਹੈ,

ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 644]

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ:-

ੳ) ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ,

ਠਾਕੁਰ ਪਰਤਾਪੈ ॥

[ਪੰਨਾ 813]

ਅ) ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਤੇਰੀ,

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ 1263]

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀ :-

ੳ) ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਧਾਮ, ਭਗਤਹ ਬਿਸ੍ਵਾਮ,
ਆਸਾ ਲਗਿ ਜੀਵਤੇ ਜੀਉ॥ [ਪੰਨਾ 80

ਅ) ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ ਭੇਟੰ,
ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਸੁ ਮਹੂਰਤਹ ॥ [ਪੰਨਾ 709

ੲ) ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ,
ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 496

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ (ਹਿ) ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੇ,
ਚੀਤਿ ਚਿਤਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ॥ [ਪੰਨਾ 822

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ (.) ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:-

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ,
ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1334

ਨਾਵ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ,
ਸਭ ਮਹਿ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 812

ਅ) ਕੋਈ ਹੋਆ ਕ੍ਰਮ ਰਤੁ,
ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 684

ੲ) ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਸਤਕਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥ [ਪੰਨਾ 897

ਸ) ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ,
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਵਿਹਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 961

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ "ਨ" ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ,
ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 1122

ਅ) ਸੰਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥ [ਪੰਨਾ 182

ੲ) ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ,
ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉ ॥ [ਪੰਨਾ 1387

ਸ) ਬਿਹੁ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥ [ਪੰਨਾ 457

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ "ੀ" ਨਾਲ :-

ਕਾਲੂਬਿ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨ ਮਾਨੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1291

ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ (Locative Case)

“ਅਧਿਕਰਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ “ਉਤੇ”। ਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਯਥਾ-
ਚੁਬਾਰੇ ਉਤੇ ਸੌ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਰਣ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਿ” ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

- ੳ) ਦਰਿ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜਿ ਛੁਟੈ,
ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲੁ ॥ [ਪੰਨਾ 473]
- ਅ) ਦਰਿ ਵਾਜਹਿ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 578]
- ੲ) ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾਵੰਤੇ,
ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕੀਓ ॥ [ਪੰਨਾ 803]
- ਸ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਬਦੁ ਲਗੇ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1212]
- ਹ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ, ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ 564]
- ਕ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ,
ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ [ਪੰਨਾ 247]
- ਖ) ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ,
ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ ॥ [ਪੰਨਾ 778]
- ਗ) ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1361]
- ਘ) ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ॥ [ਪੰਨਾ 922]
- ਙ) ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੇਈ ॥ [ਪੰਨਾ 387]

ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ (Vocative Case)

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਚਨ "ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:-

ੳ) ਪੰਡਿਤ ! ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਖਾਇ,
ਜੋ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 647]

ਅ) ਪੰਡਿਤ ! ਦਹੀ ਵਿਲੋਈਐ ਭਾਈ,
ਵਿਚਹੁ ਨਿਕਲੈ ਤਬੁ ॥ [ਪੰਨਾ 635]

ੲ) ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥ [ਪੰਨਾ 290]

ਸ) ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ !
ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ [ਪੰਨਾ 57]

ਹ) ਸੁਣਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ !
ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 703]

ਕ) ਸੁਣਿ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰੁ ਪਿਆਰਿਆ !
ਮਿਲੁ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹੁ ॥ [ਪੰਨਾ 20]

ਖ) ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ 1007]

ਗ) ਰੇ ਚਿਤ ! ਚੇਤਿ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ॥ [ਪੰਨਾ 1124]

ਘ) ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ [ਪੰਨਾ 918]

ਙ) ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ! ॥ [ਪੰਨਾ 764]

ਵ) ਆਉ ਸਖੀ ! ਸੰਤ ਪਾਸਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥ [ਪੰਨਾ 457]

ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤ "ੀ" :-

ੳ) ਸੁਆਮੀ ਪੰਡਿਤਾ ! ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1171]

ਅ) ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ !
ਕੋਈ ਮੋਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 41]

ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਤ "ਹ" :-

ੳ) ਸਾਧੋ ! ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 684]

ਅ) ਸਾਧੋ ! ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥ [ਪੰਨਾ 1186]

ੲ) ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ !
ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ [ਪੰਨਾ 775]

ਸ) ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਪਿਆਰਾ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ॥
ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਿ ਗਈਆਸੇ ॥ [ਪੰਨਾ 776]

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਕ ਬੜਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਕਰਣ ਨੇਮ ਕੇਵਲ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ (ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਸੇਧਾਂ)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿ ਸਮਝਿ ਸੁਣੇਹੀ ॥ [ਭਾ. ਗੁ. ਵਾਰ 1(3)]

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਰਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਐਕਾਡਮੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਅਰਥ-ਬੋਧ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਲਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਸਿਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ"।। ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ"।। (ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੩੫੦) ਦੇ ਮਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਬ ਗਈ।

ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ-ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਅਰਥ-ਬੋਧ, ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਅਕ-ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ "ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ" ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ

ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਲ/ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:-

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਲ/ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ "ੴ" ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਸਰੂਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਗੋਚਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨਗਿਣਤ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਕੇਵਲ "ੴ" ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਧੁਨਾਤਮਿਕ "ਸ਼ਬਦ" ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਖੰਡਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਪੁਰੀਆਂ, ਲੋਆਂ, ਆਕਾਰਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰ-ਆਕਾਰ ਥਾਵਾਂ ਅਥਵਾ "ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ" (ਪੰਨਾ 1265) ਵਾਲੀ ਅਨੂਠੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦ੍ਰੈਤ-ਵਾਦੀ ਹਨ, ਕੇਵਲ "ੴ" ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਦ੍ਰੈਤ-ਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰੱਸ ਤੇ ਰਹੱਸ ਮਾਣਨ ਲਈ "ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ" (ਪੰਨਾ 236) ਵਾਲੇ ਰਸਮਈ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ !

ਇਹ 'ੴ' ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਅਖਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਤੰਤਰ (ਨਿਰਾਲਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੈ:-

ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ, ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ 907

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ 'ੴ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਯਾਇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ- ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਧੂ), ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਭਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਆਦਿ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 'ਓਅਮ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਸਜਣ ਓ (ਓਅੰਕਾਰ) ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ:-

ਅਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਰਧ ਬਿੰਦ ਇਹ ਜਾਨ ॥

ਚਾਰੇ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ਕੇ 'ਓਅੰਕਾਰ' ਪਹਿਚਾਨ ॥ [ਰਾਮ ਗੀਤਾ
ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲਤ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 32ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ 'ੴ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ:-

1) ਏਕੰਕਾਰੁ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖਿ

ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰੁ ਲਖਾਇਆ ॥ [ਵਾਰ 39-1

2) ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ਲਿਖਿ ਦੇਖਾਲਿਆ ॥

ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰੁ ਪਾਸਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥ [ਵਾਰ 3-15

ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾ. ਸ. ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕਚਿਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਰ ਕਈ ਉਘੇ ਪ੍ਰੇਮੀ "ੴ" ਦਾ ਉਚਾਰਨ "ਏਕੰਕਾਰ ਓਅੰਕਾਰ" ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਿਠੀ ਸ਼੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ੴ' (ਏਕ) ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾ, ਦੂਆ, ਆਮ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਇਕ' ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਇਕ' ਤੇ 'ਏਕ' ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਇਕ' ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਨਾਵ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 'ਕ' ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚੀ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ "ਏਕੁ" ਸਦਾ ਅੱਕੜ ਸਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਅੈ. ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਗਿ॥ [ਪੰਨਾ 17

ਅ) ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ.

ਤਿਨਿ ਬੇਦਹਿ. ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 1205

ੲ) ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ 1136

ਸ) ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ . . .
ਹ) ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

[ਪੰਨਾ 681
[ਪੰਨਾ 24

ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :

ੳ) ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਣੈ,

ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥

[ਪੰਨਾ 730

ਅ) ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ, ਤਿਆਗੀ ਅਨ ਆਸ ॥ [ਪੰਨਾ 812

ੲ) ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ,

ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥

[ਪੰਨਾ 92

ਸ) ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ॥

[ਪੰਨਾ 239

ਹ) ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੀਨੋ . . . ॥

[ਪੰਨਾ 612

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਏਕੰਕਾਰ' ਤੇ 'ਓਅੰਕਾਰ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 'ਇਕ' ਤੇ 'ਏਕੁ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇਕ' ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਜੋਕੀ ਪਨੀਰੀ 'ਇਕ' ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਇਕ' ਤੇ 'ਏਕ' ਦੋਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਭਾ. ਸ. ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਤ ਕਥਿਤ ਨੰ: 195 ਤੋਂ 'ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

"ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਵਿਥਾਰ ਕੇ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ,

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਮਾਵਈ"

ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਨਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ 'ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ।

ਸਤਿ.ਨਾਮੁ-

'ਤ' ਨੂੰ ਲਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ 'ਮ' ਨੂੰ ਲਗਾ ਔਕੜ ਦੀਰਘ ਧੁਨੀ ਵਾਂਗ ਲਮਕਾਅ ਕੇ 'ਸਤਏ, ਨਾਮਓ' ਨਹੀਂ

ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਤਿ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ 'ਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਕੜ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ:-

ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਥਾ ॥

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਨਾਮਨ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਨਾਮੁ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ-

ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਕਰਤਾ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕਰਤਾਅ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ 'ਕਰਤਾ' ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪੁਰਖੁ' ਨੂੰ 'ਪੁਰਖ' ਓ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਅਜੂਨੀ-

ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ 'ਅਜੂਨੀ' ਨੂੰ 'ਆਜੂਨੀ' ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੈਭੰ-

'ਸੈਭੰ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੁੜਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਸਾਹਿਭੰ' ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ 'ਸੈ ਭੰ' ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, "ਆਪੀਨੈ ਆਪਿ ਸਾਜਿਓ . . .)। ਸੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਭੰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ-

ਅਰਥ-ਬੋਧ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। "ਪ੍ਰਸਾਦਿ" ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਸਾਦ" ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- ਭੋਜਨ।

ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਇਥੋਂ ਲਵੋ ਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਠੀਕ ਸਰੂਪ "ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ" ਹੈ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ "ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ" ਦੇ ਅਰਥ "ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ "ਪ੍ਰਸਾਦਿ" ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ "ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ" ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਪਨਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੀ ਉਪਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਏ।

ਜਪੁ-

ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ "ਜਪੁ" ਦੀ ਥਾਂ "ਜਪੋ" ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਔਕੜ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 12

ਕੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਈ ਜਪੋ, ਤਪੋ, ਸੰਜਮੋ, ਧਰਮੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵ ਨੂੰ ਲਗੇ ਔਕੜ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਵਚਨ ਚਿੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਦੀਰਘ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ ! ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛੇ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ-ਨੇਮ ਘੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਥਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੱਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਓਹੀ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ-ਬਿਧੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ "ਲੱਗ-ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ" ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਤੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ "ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ।।" (ਸ਼ੋਰਨ ਮ:੩, ਪੰਨਾ ੬੪੬) ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਂਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਕ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਪਦ-ਅਰਥ, ਬਿਸਰਾਮ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭੇਦ ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਚਾਰਨ ਬਿਸਰਾਮ ਜਾਂ ਅਰਥ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?

ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚਟਸਾਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਲੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੰਛੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ, ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਦਾਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾਸ' ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ

ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ :-

“ਜੇ ਮਾਤ੍ਰਾ ਸੋਧ ਕਰਿ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਾਇਕ ਸਜਾਇ ਕੋ ਹੈ।”

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗੀਆਂ ਲੱਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇ, ਨਿਰਾ ਰੋਟਾ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਨਾਲ, ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ- ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਘਿਉ ਸੀ, ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਬੰਧਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰਹੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਜਾਹਿ ਮਨ ਲਾਗਾ,

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਾ ॥

ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ [ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ

ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ

ਦੀ ਪੀਠ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਝ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨ-ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉਠਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ "ਓਅੰਕਾਰ" ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ "ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਸੁਰਾ।।" (ਰਾਮਕਲੀ ਮ : ੧, ਪੰਨਾ ੬੩੦) ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ "ਕੈ" ਦੀ ਥਾਂ "ਕੇ" ਕੇਵਲ ਇਕ ਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ "ਕੇ" ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ "ਕੈ" ਪਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣਿ ਕਵੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ :-

ਸਿਖਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੀਖ ਇਹੁ ਮੇਰੀ ॥

ਬਾਣੀ ਪਢੈ ਸੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ॥

ਪਢੈ ਮਹਾਤਮ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲ ॥

ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ॥

ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਪਢੀਐ ਸੁਧ ਕਰਿ ॥

ਬਿਗਰੀ ਵਸਤ ਸੁਧਾਰਹਿ ਜਿਮ ਘਰ ॥ [ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ :-

1. ਪਰਾ 2. ਪਸੰਤੀ 3. ਮਧਮਾ 4. ਬੈਖਰੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੇਵਲ "ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ" ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤਤਿਵ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ

ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਭੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ "ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥" (ਆਸਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੩੭੬) ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕਿਥੋਂ ਲਭਣਾ ਸੀ?

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ :-

ਬਾਵਨ ਅਫਰ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਨਹੀ ਮਾਹਿ ॥

ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੀ

ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥

ਜਹਾ ਬੋਲ ਤਹ ਅਫਰ ਆਵਾ ॥

ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥

ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥

ਜਸ ਓਹੁ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥

[ਪੰਨਾ 340

ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ "ਜੇ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੇ ਭਾਵ ਸੋਚੋ" ਪਰ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। 'ਓਇ ਅਖਰ' ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ 'ਓਇ ਅ-ਖਰ' ਦਸਣ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, (ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਰਥ)। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ "ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੋਈ 'ਗਾਵਾ' ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ।।" (ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੧੭੨) ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ-ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਗਾਵਾ' ਪਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਗਾਵਾਂ' ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅਮਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।

ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉੱਟਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਵੱਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੰਝੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੰਧ ਪਦ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਪਦ-ਵੰਡ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਭੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਦ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਸਿਆਣਿਆ, ਆਗੈ ਮਿਲਣੁ ਕਿਨਾਹ ॥ [ਪੰਨਾ 595]	"ਮਿਲਣੁ ਕਿਨਾਹ" ਨੂੰ "ਮਿਲਣੁ ਕਿ ਨਾਹ" ਪਦ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥ ਪੰ. 610	'ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਹਿ' ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਦ 'ਗਾਵੈ' ਹੈ।
3. ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਹੈ ਦਿਵਾਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 685]	"ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਹੈ ਦੀਵਾਨਾ" ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਦਛੇਦ ਹੈ।
4. ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ, ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 686]	'ਤਾਕੀ' ਨੂੰ 'ਤਾ ਕੀ' ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
5. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀ ਓਲੈ ਦੇਵ ॥ ਪੰ. 475	'ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਓ ਲੈ ਦੇਵ' ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਾ ਭੂਖ ਅਤਿ ਬਹੁਤੀ, ਭਉਕਤ ਫਿਰੈ 'ਦਰ ਬਾਰੁ' ॥ ਪੰ. 1132	'ਦਰਬਾਰ' ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਵ ਹੈ- ਦਰ ਬਦਰ।
7. ਗੁਰ ਸੇਵਤ ਰੇ, ਤਜਿ ਮੋਰ ਤੋਰ। [ਪੰਨਾ 1170]	"ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਰੇ, ਤਜਿ ਮੋਰ ਤੋਰ" ਪਦ ਛੇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
8. ਰਾਜਾ, ਸ੍ਰਮ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1252]	'ਰਾਜਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਾ ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਮ (ਘਾਲਣਾ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ) ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 'ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ' ਜੁੜਤ ਪਾਠ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
9. ਜਿਥੇ ਡਿਠਾ ਮ੍ਰਿਤਕੋ, ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥ ਪੰਨਾ 322	'ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਇਲ' ਨੂੰ 'ਮ੍ਰਿਤ ਕੋਇਲ' ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ

ਵਿਦਿਆ ਭੀ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, "ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ" ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ:-

- 1) ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ,
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ,
ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ [ਪੰਨਾ 797]
- 2) ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ,
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 935]

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ "ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ" ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਬਿਸਰਾਮ, ਭਾਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਜੀਉੜਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ"। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਠ ਵੀ ਵੀਚਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨੀ ਜਾ ਸਕੇ। "ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ" (ਪੰਨਾ ੩੮੧) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਨਾ ਛੋਟ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਣ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਨੇਮ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਣ-ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਥਾਨ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥ ਲਗਾਮਾਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ:-
ਹੋਵੈ ਸਿਫਤਿ ਖਸੀਮ ਦੀ,

ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥

[ਪੰਨਾ 967]

ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ 'ਅਰਸਹੁ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਅਰਸਹੁ' ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 'ਕੁਰਸਹੁ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਕੁਰਸਹੁ' ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 'ਕੁਰਸ' ਪਦ ਸੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 'ਸੁਆਦ' ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਹਨ- ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਟਿਕੀ, ਸੂਰਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ, ਭਾਵ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸ ਤੋਂ ਨੂਰ ਝੜਦਾ (ਵਰਸਦਾ) ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ 'ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪ' ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਚਾਰਨ 'ਸਾਰੰਗ' ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 'ਸਾਰੰਗ' ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਧੀਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:-

ਗੁਣਨਿਧਾਨੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਮੁ, ਚਰਨਪੂੜਿ, ਮਹਾਸਾਗਰੁ,
ਮੋਖਦੁਆਰੁ।

ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 1245 ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਨਉਮੀ ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੇ ਕਰੈ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਚਰੈ ॥

ਪਾਠੀ 'ਉਚਰੈ' ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ 'ਉ-ਚਰੈ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਤ-ਚਰਣ, ਖਾ ਜਾਣਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਲਵਲਾ ਉਠ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਬੈਰਾਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚਲੈ ਜੀਉ" ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ:-

ਮਰਦਾਨਿਆ ! ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਊ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ :-

ਬਾਣੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰੀਐ,

ਹੁਇ ਰੁਸਨਾਈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥

[ਵਾਰ 1-38(5)]

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹਨ-
 ਛ ਵ ਣ ਨ ਮ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀ
 ਸਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ
 ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇ
 ਤਾਂ "ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ" ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ
 ਉਸ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਵਾ
 ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ
 ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨਾ (᳚) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ
 ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸਰਗ ਦੇ
 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ (:) ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹ ਦਾ
 ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ
 ਭੀ ਮਨਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ
 ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਆਦਿ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕ 1, 2, 3 ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਉਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
 ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ "ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ" ਵਾਲੀ
 ਧਾਰਨਾ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?

"ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ" ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਆਖਾਂ,
 ਜੀਵਾਂ, ਜਾਉਂ, ਪਦ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
 ਇਹ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ
 "ਮਰਿ ਜਾਉ" ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ
 ਬਣੇਗਾ ਕਿ (ਤੁਸੀਂ) ਮਰ ਜਾਉ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਜੀ ਅਵਸਥਾ
 ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ (ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ)
 ਆਖਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ) ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, (ਜਦ ਮੈਨੂੰ
 ਨਾਮ) ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ, ਮੈਂ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ "ਆਖਾ
 ਜੀਵਾ" ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਕਿਤਨਾ ਬੇ-ਰਸਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਸਕੀ
 ਅਤੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ
 ਹੀ ਆਮ ਪਾਠਕ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 'ਗਗਨ ਮੈਂ' ਨੂੰ 'ਗਗਨ ਮੈਂ' ਅਤੇ 'ਕਰਣਾਮੈਂ' ਨੂੰ 'ਕੁਰਣਾ ਮੈਂ'
 ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
 ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਗੋਂ
 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸਿ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨਿਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- (1) ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਸਬੰਧਕ, ਕਾਲਵਾਚਕ ਤੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਿ, ਨਾਲਿ, ਅੰਦਰਿ, ਬਾਹਰਿ, ਵਲਿ, ਮਹਿ, ਫਿਰਿ ਆਦਿ . . .
- (2) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਿ, ਦਰਿ, ਗੁਰਿ ਆਦਿ . . .
- (3) ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ : ਸੋਹਾਗਣਿ, ਦੋਹਾਗਣਿ, ਭੂਕਰਿ, ਗਤਿ, ਭਗਤਿ, ਉਸਤਤਿ, ਕੀਮਤਿ, ਪਤਿ, ਰਾਸਿ, ਅਰਦਾਸਿ, ਕੁਦਰਤਿ।
- (4) ਕਈ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ : ਹਰਿ, ਨਾਰਿ, ਧਰਤਿ, ਅਗਨਿ, ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਆਦਿ . . .
- (5) ਪੂਰਬ ਪੂਰਣ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 'ਕੇ' ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ-
ਪੜਿ ਪੜਿ, ਕਰਿ ਕਰਿ, ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਆਦਿ . . .
- (6) ਬਹੁਵਚਨੀ ਪੜਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਏਹਿ, ਓਹਿ।
- (7) ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਿ, ਨਚਨਿ ਆਦਿ . . .

ਨੋਟ: (1) ਵਿਚ ਉਪੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ (3) ਅਤੇ (4) ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀਨੁਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਪਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀਨੁਮਾ ਉਚਾਰਨ 'ਪਤੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ : 'ਹਿ' ਨਾਲ ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ : ਗਾਵਹਿ, ਜਾਵਹਿ, ਪੜਹਿ, ਖਾਹਿ, ਜਾਹਿ।

ਔਂਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ):

ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਂਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਵਚਨ ਨਾਵ, ਪੜਨਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

1. ਮਨਮੁਖ ਕਾਇਰੁ ਕਰੂਪੁ ਹੈ,
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਨਕੁ ਨਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 591]

2. ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਸਰਿਆ . . . [ਪੰਨਾ 1416]
ਨੰਨੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕਰਤਾ ਇਕਵਚਨ 'ਅਨਯ ਪੁਰਖ' ਹੋਵੇ, ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

1. ਜੋਰਾ ਪੁਰਸ ਸਭਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇਅਨੁ . . . [ਪੰਨਾ 304]

2. ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨਾ ਵੇਖਾਲਿਓਨੁ . . . [ਪੰਨਾ 314]

ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਨਾਵ ਮੂਲਕ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :-

ਰਤੁ, ਬਿਖੁ, ਮਲੁ, ਵਸਤੁ, ਧਾਤੁ ਆਦਿ ਆਦਿ

ਨੋਟ: ਇਹੁ, ਏਹੁ, ਪੜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਏਹੋ' ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ 'ਏਹੋ' ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

1. ਗੁਣੁ ਏਹੋ, ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 9]

2. ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ, ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥ [ਪੰਨਾ 28]

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ :-

(1) ਸਾਹੁ, ਨੀਹੁ, ਮੀਹੁ, ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੋ, ਨੀਹੋ, ਮੀਹੋ ਉਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(2) ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਪਦ ਜੋ 'ਹੁ' ਅੰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਹੁ, ਤਿਹੁ, ਚਹੁ, ਪੰਚਹੁ ।

(3) ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਖਰ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ:- ਠਾਕੁਰ, ਅੰਧੁਲਾ, ਚਤੁਰ, ਤਰੁਣ, ਕਰੁਣਾ ਆਦਿ . . .

(4) ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ 'ਉ' ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :- ਮਾਨਉਂ, ਕਰਉਂ, ਮਨਉਂ, ਜਾਉਂ।

(5) ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ Let us ਅਰਥ-ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ 'ਉ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

1. ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਬਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 483

2. ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ,
ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 528

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੈਕੜੇ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਉਪਸਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਦ ਵੰਡ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮ :

ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥ [ਪੰਨਾ 55

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਦ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠੀ 'ਮਨਿ ਮੁਖਿ' ਨੂੰ 'ਮਨਿਮੁਖਿ' ਇਕਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ 'ਹ' ਤੇ 'ਯ' ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ 'ਹ' ਲੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ :-

ੳ) ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ,

ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 2

ਅ) ਧਰਤੀ ਉਪਰਿ ਕੋਟਿ ਗੜ,

ਕੋਤੀ ਗਈ ਵਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 595

ੲ) ਹਰਿ ਪੜ ਹਰਿ ਲਿਖੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗਾਉ

[ਪੰਨਾ 669

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨ੍ਹਾਵਾਂ, ਨ੍ਹਾਇ, ਪੜ੍ਹ, ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕਾਵਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ, ਵਿਚ ਸੁਝ ਬੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਦੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ, ਇਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 'ੴ' ਅੰਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਗਾਂ ਤੇ ਉਪਸਰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਇਕ ਮਾਤਰਾ

ਉਪਸਰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਅ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਚਾਲ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਨੁ ਹੈ, ਪਰ 'ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੈ ਜਹਾਨੁ' ਵਿਚ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਆਨੀ, ਸ਼ੋਹੇਲਾ, ਲੁੱਭਾਨੁ ਆਦਿ। ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਅੰਦਰ ਪੈਰ-ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਬਦ "ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ, ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ" (ਪੰਨਾ ੭੨੧) ਵਿੱਚ ਅਰਜ, ਗੁਫਤਮ, ਪੇਸ਼, ਗੋਸ਼, ਫ਼ਾਨੀ, ਜਨ, ਆਖ਼ਿਰ, ਬਿਅਫ਼ਤਮ, ਸਵੱਦ, ਬਦਬਖ਼ਤ, ਬਖ਼ੀਲ, ਗਾਫ਼ਿਲ, ਬੇ-ਨਜ਼ਰ, ਚਾਕਰਾਂ, ਪਾ-ਖ਼ਾਕ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜੇ ਪੈਰ-ਬਿੰਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਡਲੀ ਅਜੇਹੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗੀ।

'ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ' ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਸਿਫ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।

"ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ "ਜਬ ਆਪ ਜੁਬਾਨੋ ਕੀ ਬਨਾਵਟ ਕਾ ਨਿਰਣਯ ਕਰੋਗੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨੋਂ ਕੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੂਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸਮਯ ਮੇ ਬੋਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੇਹ ਉਸ ਸਮਯ ਮੇ ਸੁਧ ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ ਹੈ" ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਵਿਚ ਅਧਕ ਜਾਂ ਪੈਰ-ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ:-

ੳ) ਹਰਿ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ॥ [ਪੰਨਾ 734
(ਉਚੱਕਾ)

ਅ) ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਭਰਿਆ . . .॥ [ਪੰਨਾ 245
(ਕੁਸੱਤਿ)

ੲ) ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ . . .॥ (ਮੁਸੱਲਾ) [ਪੰਨਾ 140

ਸ) ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ
ਤਬ ਉਤਰਿ ਪਰਿਓ ਹਉ ਫਰਕਿ॥ (ਫਰੱਕਿ) [ਪੰਨਾ 1368

ਹ) ਮੁਹਬਤਿ ਜਿਸੁ ਖੁਦਾਇ ਦੀ . . .॥ (ਮੁਹੱਬਤ) [ਪੰਨਾ 866

ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਨਿਹਤੇ' ਨੂੰ 'ਨਿਹੱਤੇ', ਕੁਹਥੜੇ ਨੂੰ 'ਕੁ-ਹੱਥੜੇ, ਕੁਹਥੀ' ਨੂੰ 'ਕੁਹੱਥੀ' ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

ੳ) ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ॥	ਸੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ
	ਮਗੁਨ ਚਲੈ ਪੰਥ
[ਪੰਨਾ 3	

ਅ) ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ . . . ਏਤੇ ਕੂਕ ਰਹਉ ਬੇਗਾਨਾ
[ਪੰਨਾ 795

ੲ) ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ . . . [ਪੰਨਾ 462 ਪਗਉ ਪੇਤਾਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪਾਠਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ:-

ਸੁੱਧ	ਅਸੁੱਧ
1) ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ . . .	ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋਜਨੁ ਪਰੈ . . .
[ਪੰਨਾ 279]	
2) ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ.	ਹਰਿ ਨਾਹਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ.
ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ॥ [ਪੰਨਾ 789]	ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ॥

ਇਕ ਸ਼ੈਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ "ਮੁਹੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ" ਨੂੰ "ਮੋਹਕੇ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ" ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ "ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵੋ" ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ "ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ" ਵਿਚ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਉ ਤੇ ਪਾਵਉ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਸਿਮਰਉਂ ਅਤੇ ਪਾਵਉਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ, ਅਜੇਹੇ ਅਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੱਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਗੋਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਯ' ਤੇ ਅੱਧੇ 'ਯ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਨਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ- 'ਭਯਾ', ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 'ਭਈਆ' ਤੇ 'ਭਇਆ' ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:-

1) ਤੀਜੇ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ (ਭਈਆ) [ਪੰਨਾ 137]

2) ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟਿ ਘਟਿ,
ਪਰਗਾਸ ਭਯਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ॥ (ਭਇਆ) [ਪੰਨਾ 1402]

ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ

ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਉਚਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਗਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਭੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਤ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ-ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਸੰਤ ਜਾਂ ਪੰਥਕ-ਆਗੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਦਾ ਜੋ "ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਭਤਾਰੋ" (ਪੰਨਾ 1058) ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਗਲ

ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰਾਮ ਅਰਧ-ਵਿਸਰਾਮ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੰਦ, ਦੋਹਰੇ, ਲਘੂ/ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਿੰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿੰਗਲ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਗਲ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ (ਗੰਗਾ ਵਾਲਾ) ਨੇ 1943 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਨੌਂ ਰੱਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:- (1-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, 2-ਵੀਰ, 3-ਕਰੁਣਾ, 4-ਹਾਸ, 5-ਰੋਦ੍ਹ, 6-ਭਿਆਨਕ, 7-ਬੀਭਤਸ, 8-ਅਧਭੁਤ ਅਤੇ 9-ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ "ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ?" ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਯ ਤੇ ਰੱਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਯ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਰੱਸ" ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਭਾਵ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਯ-ਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨ ਉਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਰਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਯ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਛੰਦ-ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਰਸ' ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ-ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੰਦ, ਵਰਨ ਤੇ ਮਾਤਰਾ

ਛੰਦ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਖਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖੀ ਹੋਵੇ।

ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਅਖਰ ਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ "ਮਾਤਾ" ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ "ਪਿਆਰ" ਤਿੰਨ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਮੁਕਤਾ ਅਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਘੂ ਤੇ ਗੁਰੂ

ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹੋਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਤਰ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖਰ 'ਤ' ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 'ਤਾਰ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖਰ 'ਤਾ' ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ। ਇਸ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ- ਲਘੂ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਲਘੂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਮੁਕਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਅੱਕੜ ਵਾਲੇ ਅਖਰ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਲਘੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਨੇ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੈਂਕੜੇ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਈਆਂ, ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਕਨੌੜੇ ਵਾਲੇ ਅਖਰ ਦੋ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਘੂ ਅਖਰ ਨਾਲ ਅਧਕ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ, ਅਰਥ-ਬੋਧ ਉਜਾਗਰਤਾ ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਦਮ ਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਗਲ ਹੀ ਨਿਰਣੈਜਨਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ, ਟੀਕਾਕਾਰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

"ਮਹਲਾ" ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ "ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ" (ਪੰਨਾ 930) ਦੀ ਥਾਂ "ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ" ਇਕ ਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸ੍ਵਣ ਕਰਨਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫੁਟ ਨੋਟ* ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 61 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-

"ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਯਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰ ਹੁਣ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਥਾ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਰ ਪੁਸਤਕ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਅਰ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ

*ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਪੰਨਾ 392, ਛਾਪ ਅਕਤੂਬਰ 1982

ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਠਨਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅਰਥ ਗਿਆਨਰਹਿਤ ਲੋਕ ਭੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਯਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਮਹਲਾ' ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਦੁੱਤ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ (ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ) ਮਹੱਲਾ।
- (ਅ) ਇਕਹਿਰਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਾਲਾ (ਅੱਧਕ ਰਹਿਤ) ਮਹਲਾ (ਮਹਿਲਾ)।
- (ੲ) ਮਿਸਰਤ ਰੂਪ- ਨਾਹ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਨਾਹ ਮਹਿਲਾ, ਨਵਾਂ ਉਚਾਰਨ- ਮਹੇਲਾ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (1) ਸੰਪਰਦਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (2) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (3) ਮਿਸਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।

- 1- ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਸੰਪਰਦਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ: ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੋ ਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2-ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 3-ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਾਠੀ "ਮਹੱਲਾ" (ਅਧਕ ਸਹਿਤ) ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- 2- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਵਾ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰ. ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,

ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਕ ਰਹਿਤ 'ਮਹਲਾ' (ਮਹਿਲਾ) ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

- 3- ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 'ਓ' ਅਤੇ 'ਅ' ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅੱਧਕ ਰਹਿਤ 'ਮਹਲਾ' ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 'ਮਹੇਲਾ' ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮਹਲਾ' ਪਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਕੇਵਲ 'ਓ' ਅਤੇ 'ਅ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਨਰੋਤਮ' ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ ਗਰੰਥ 'ਗੁਰਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼' ਅਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਹੱਲਾ' ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ' ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਕਤ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ:- 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 'ਮਹਿਲਾ' ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਹੱਲਾ' ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 'ਮਹੱਲਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਕਿ 'ਮਹਲਾ' ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਧਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਅਧਕਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਿਆਂ ਉਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ।

(ਵਾ) ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ" ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਣੇ ਜੀ।"

*1-2 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਮਹਲ, ਮਹਲਾ-ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 'ਗੁਰ ਜਯੋਤਿ' ਉਤਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲੇਖਕ ਮਹਲ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ:-

ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹਲੂਲ ਕਰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਏਸ ਕਰਕੇ ਮਹਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਦਾਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਸਫਾ-225)। ਮਹਲਾ-ਇਹ ਪਦ ਅਰਬੀ ਮੂਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ (ਮਹਿਲਾ) ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ "ਮਹੱਲਾ" ਨਾਮ ਉਤਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਧੌਲਰ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਉਤਰਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਉਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਮਿਤ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਤੂ ਹੈ ਹੱਲ-ਉਤਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦ ਮਹਲ ਤੇ ਮਹਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ ਅਧਕ ਵਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਮਹੱਲ ਤੇ ਮਹੱਲਾ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਦ "ਮਹੱਲ" ਅਕਸਰ ਅਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ "ਮਹਲ" ਉਚਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਲ ਜੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯਥਾ-ਰਾਜਾ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ। ਯਥਾ (ਇਕ ਬਚਨ) "ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ" (ਰਾਮ: ਮਾ: ੫) ਬਹੁ ਵਚਨ- ਮਹਲਾ ਮੰਤ੍ਰਿ ਨਿਵਾਸ (ਵਾ: ਮਾਝ ਮ: ੧) ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਸਮੇਤ ਮਹੱਲ-ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤਾ ਸੁਖਿ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ। (ਸੋਰਠ ਮ: ੧)।

*1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰ 811-12

2 ਪੰਜ ਗਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਪੰਨਾ 61, ਛਾਪ ਅਗਸਤ, 1945

ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਦ ਮਹਲ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ "ਮਹੱਲਾ" ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਦ ਜਦ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਯਥਾ ਰਾਗੁ, ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਦ ਹੈ 'ਮਹਲਾ' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ (ਸਰਬ) ਉਪਮਾ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 'ਮਹਲਾ' ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ 'ਗੁਰੂ'।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 'ਮਹੱਲਾ' ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ :-

1. ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਪਤਰਾ (931/1) ਪਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਮਹੱਲਾ' ਹੈ, 'ਮਹਿਲਾ' ਜਾਂ 'ਮੈਹਲਾ' ਨਹੀਂ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਮੁਹਸਿਨ ਫ਼ਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾਬਸਤਾਨਿ 'ਮਜ਼ਹਿਬ' ਪਰ 'ਮਹੱਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ 'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ- 'ਮਹੱਲਾ' ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

"ਪੁਛਨਿ ਸਿਖਿ ਅਰ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰ,
ਛਿਅ ਮਹਲਾ ਤਕਿ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ"

3. ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਮਹਲਾ' ਜਾਂ 'ਮਹੱਲਾ' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਪਹਲ ਜਾਂ ਪਹਲਾ, ਰਹਤ, ਬਹਰ, ਬਹਲੇ, ਸਹਜੇ, ਗਹਲਾ, ਟਹਲਾ, ਮਹਰੇਰ ਆਦਿ ਵਾਂਗੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਰਾਇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਹਲ' ਤੇ 'ਮਹਲਾ' ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।

4. ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿੱਠ ਠੋਕੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਯਵਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਨੱਕ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ

ਇਸ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮੈਹਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਪ ਦਸ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲਤ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਨ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਮਹਲਾ' (ਮਹਿਲਾ) ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:-

- 1- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ (ਫਰਵਰੀ 1899 ਈਸਵੀ) ਛਾਪਕ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 978 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ (ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ) ਛਾਪ 1960 ਈਸਵੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 699 ਉਤੇ "ਮਹੱਲਾ" ਤੇ "ਮਹਲ" ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ "ਮਹਲਾ" ਪਦ ਅੱਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- 2- ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥਕ ਘਾਲ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ "ਸ਼ਬਦਾਰਥ"* ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿਚ ਵੀ 'ਮਹਲਾ' ਅਧਕ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ 'ਮਹਿਲਾ' ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਹੈ।
- 3- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:-
 (ੳ) ਲਫਜ਼ 'ਮਹਲਾ' ਦਾ ਜੋ 'ਮਹੱਲਾ' ਉਚਾਰਨ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਲਫਜ਼ 'ਮਹਲਾ' ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫਜ਼ 'ਘਰੁ' ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
 (ਅ) ਲਫਜ਼ ਮਹਲ ਜਾਂ 'ਮਹਲਾ' ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਫਜ਼ 'ਗਹਲ' ਨੂੰ "ਗਹਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਸਿਰੁ ਭੀ ਮਿਟੀ ਖਾਇ।।" ਅੱਖਰ 'ਹ' ਅਤੇ 'ਲ' ਦੇ ਉਪਰ () ਅੱਧਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ 'ਲਫਜ਼' ਮਹਲਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

*ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਨਾ 163

(ੲ) "ਦਾਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਹਿਬ" ਕ੍ਰਿਤ ਮੁਹਸਨ ਫ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਾਹਨਪੁਰ ਵਲੋਂ 1321 ਹਿ: ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਛਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 1940 ਈ: ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ "ਮਹੱਲਾ" ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਮੰਜ਼ਲ।

(ਸ) "ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ" ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜੋ 1968 ਈ: ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਦੇ ਪੰਨਾ 120 ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦਾ "ਪਤਰਾ 963/1 ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ। ਉਪਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਲਿਖੇ ਹਨ:-

ਜੇ ਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਦ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਲ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਦਿਤੇ ਵੀਚਾਰ 'ਮਹੱਲਾ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

(ਹ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲਫਜ਼ 'ਮਹਲਾ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਲਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ 'ਮਹੱਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਗੋਭਾ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਪਵਿਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ 'ਮਹਿਲਾ' ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਮਦਮੀ

ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ 'ਮਹੱਲ'। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤਸਮ (ਮੂਲ) ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਲਖਣ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਮਿਲਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਰਥ ਉਤਮ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਹੁਕਮਾਉ' ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ:-

ੳ) ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ,

ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

[ਪੰਨਾ 763

ਅ) ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ,

ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥

[ਪੰਨਾ 1412

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧਕ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ "ਮਹੱਲ" ਦੇ 'ਹ' ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਹ' ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬੋਲੇ

ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਅਹਕਰਣ, ਅਹਵਾਲ, ਅਹਰਣਿ, ਅਗਹ, ਸਹਸ, ਸਹਸਾਕਿਰਤਾ, ਸਹਘੋ, ਸਹਜ, ਸਹਣ, ਸਹਤ, ਸਹਰ, ਸਹਲੀ, ਕਹਣ, ਕਹਤ, ਕਹਤੇ, ਕਹਨ, ਕਹਰ, ਖਹਦੀ, ਖਹੜਾ, ਗਹ, ਗਹਗਹਾ, ਗਹਡੜੜਾ, ਗਹਣਾ, ਗਹਤ, ਗਹਬਰ, ਛਹਬਰ, ਜਹਰ, ਟਹਲ, ਟਹਕੇਵ, ਟਹਲਾਵਾ, ਠਹਕਿ, ਡਹਕਹਿ, ਢਹਦੀ, ਤਹ, ਤਹਕੀਕ, ਤਤਹ, ਤਨਹ, ਦਹ, ਦਹਣ, ਦਹਤ, ਦਹਦਿਸ, ਦਹਸਿਰ, ਨਹ, ਮਹਰ, ਬਹਤੀ, ਬਹਲ, ਬਹਨਿ, ਬਹਰਾ, ਮਹ, ਮਹਸਾਈ, ਮਹਕੰਦਾ, ਮਹਰੀ, ਮਹਘਾ, ਮਹਘੋ, ਮਹਕਾਰੁ, ਮਹਜਦਿ, ਮਹਤ, ਮਹਤਾ, ਮਹਤਾਰੀ, ਮਹਰਮ, ਮਹਦੂਦ, ਮਹਰ, ਮਹਰਾਜਰੋ, ਮਹਲ, ਮਹਲਾ, ਮਹਲਿ, ਮਹਲੁ, ਮਹਲੇ, ਮਹਲੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸਜਣਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਏ 'ਮਹਲਾ' ਪਦ ਨੂੰ 'ਮਹੱਲਾ' ਉਚਾਰ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਜੇ 'ਮਹਲੁ' ਤੇ 'ਮਹਲਾ' ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਦ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੌ ਜਿਹੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲ ਅਥਵਾ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਗਤੀ "ਤਾ ਸੁਖਿ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ" ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ "ਮਹੱਲ" ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਟੁਟਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। "ਮਹਲ ਕੁਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ" (ਪੰਨਾ 649) "ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇੜੀਏ . . ." (ਪੰਨਾ 844) "ਨਾਨਕ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੈ" (ਪੰਨਾ 770) ਆਦਿ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਠੀ "ਮਹੱਲ, ਕੁਮਹੱਲ, ਜਾਂ ਮਹੱਲਿ, ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਅਤੇ ਮਹਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਥੇ 'ਮਹਲਿ' ਪਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅੱਧਕ ਰਹਿਤ ਹੀ "ਮਹਿਲ" ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ, "ਮਹੱਲ" ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ

ਉਤਰ ਪੁਛੀਏ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ
ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ 'ਮਹੱਲਾ' ਪਦ
ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ (ਜੋੜ-ਨੇਮਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਸ੍ਰ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ
ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
"ਮਹੱਲਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ
ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ
ਦੇ "ਮਹੱਲਾ" (ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ) ਰੂਪ ਗਲਤ ਉਚਾਰਣ ਉਤੇ
ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਗਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ "ਮਹੱਲਾ" ਪਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "ਮਹੱਲਾ ੧" ਨੂੰ
ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਕਾਨ, ਮਹਲ
ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ (Collective Noun)
ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ "ਮਹੱਲਾ" ਇਕ ਗੁਰਵਿਅਕਤੀ ਦਾ
ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਲੱਗਾ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗ ਅੰਕਿਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਲਾ (ਮਹੱਲਾ) ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸੱਜਣ ਹੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਰਸਾਉਣੇ ਮਨਘੜਤ ਅਰਥ ਹਨ।
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੀ ਪੰ
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਨਾਹ ਮਹੱਲਾ ਸਮਝੀਯੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਥਪ ਗ੍ਰੰਥ ॥

ਯਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇ ਨਗੁਤਾ ਗਲੀ ਘਰੋ ਨਹ ਸੰਥ ॥

ਐ ਮਹੱਲਾ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖੀ ਪੁੰਜ ॥

ਯਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਲਖੋ ਚਿਤ ਛੋਡ ਆਨ ਕੀ ਗੁੰਜ ॥39॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ, ਪੰਨਾ 216
ਪ੍ਰੋ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ

ਜਾਂਦੇ 'ਮਹਲੁ' ਪਦ ਦੀ 'ਮਹੱਲਾ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਪਰੰਤੂ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਗੂਹੜੇ ਅਰਬੀ-ਦਾਨ ਹਥੋਂ ਹੋਈ।

“ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤ੍ਰਿਕਾ” ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਮਹੱਲ' ਦਾ ਠੀਕ ਅਰਥ 'ਮੋਕਾ' ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਮਹੱਲਤ' ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸਲਾਹਿਆ ਹੋਇਆ' ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਮੁਸਤਫਾ' ਅਥਵਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਿ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਿਆ।”

ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਓਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹਲਾ, ਗਹਲਾ, ਕਹਨ, ਦਹਨ, ਲਹਨ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਸਹੱਲਾ, ਗਹੱਲਾ, ਕਹੱਨਾ, ਦਹੱਨਾ, ਲਹੱਨਾ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

“ਅਹੀਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ” (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ “ਮਹਿਲਾ” ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਮਹਿਲਾ” ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ “ਮਹਿਲਾ” ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਲ ਤੇ ਮਹਲਾ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ “ਮਹਲ, ਟਹਲ” ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ “ਮਹਦੂਦ, ਮਹਜਰ” ਆਦਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਮਹ, ਮਹਤਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਣ ਬਿਧੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ "ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ ਜਹਰ ਕਹਰ ਸਵਾ ਪਹਰ" ਇਸ ਵਿਚ "ਕਹਰ" ਅਰਬੀ ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਉਚਾਰਣ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। 'ਕਹਰ' ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਕਹੌਰ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਸੋ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 'ਮਹਲਾ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਮਹੱਲਾ' ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਦਵਾਨ 'ਮਹਲਾ' ਸਰੂਪ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 'ਮਹਿਲਾ' ਉਚਾਰਣ ਹੀ ਠੀਕ ਦਸਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ "ਮਹਲਾ" ਪਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ "ਹ" ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਚਾਰਣ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :-

- (ੳ) ਤਬ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਾਦ ਘਰ ਵਿਚਿ ਆਇ ਗਇਆ।
ਤਿਤ ਮਹਲਿ ਸਲੋਕ ਕੀਤਾ।
- (ਅ) ਤਿਤ ਮਹਲਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਹੋਈ
- (ੲ) ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਸਬਦ ਹੋਆ।

"ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ" ਰਚਿਤ ਭਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:-

ਅਬ ਸੁਨੀਏ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਟਹਲ ਮਹਲ ਜਿਨ ਪਾਈ॥

ਸੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤੀ ਢੰਗ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ "ਮਹਲ" ਜਾਂ "ਮਹਲਾ" ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ "ਹ" ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਹਿਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ "ਮਹਲਾ" ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਮਹਲਾ" ਜਦੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਆਦਿ ਹੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ "ਮਹੱਲਾ" ਪਦ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ

“ਗੁਰ ਸਰੂਪ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਫਾਰਮ (ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ) ਜ਼ਿਲਾ ਸੋਲਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ “ਮਹਲਾ” ਅਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੂਰਗਵਾਸੀ ਗਿ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ “ਮਹਲਾ” ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੀ “ਮਹਲਾ” ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਹਲਾ” ਦੇ ਅਰਥੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥੀ ਦਾ ਅਖਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ “ਸ਼ਦ” (ੴ) ਉਚਾਰਨ ਬਿਨਾ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਮਹਲਾ” ਅਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਦ “ੴ” ਰਹਿਤ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਅਖਰ “ਮਹਲਾ” ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅਰਥੀ ਮੂਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਦ (ੴ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਦ ਅਥਵਾ (ਅੱਧਕ) ਰਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ- “ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ” (ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਛਾਪਕ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)। ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਟਹਲ, ਸਹਲਾ, ਗਹਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਹਲਾ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ‘ਮਹਲਾ’ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ’ (ਇਸਤ੍ਰੀ-ਵਾਚਕ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਮਹਿਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਅਰਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਮਹਲਾ’, ‘ਮਹਲਾ’ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਨੁਕਤਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਮਹਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਥੇ ‘ਮਹਲਾ’ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਲਾ’ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਜੇ ਹਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ‘ਮਹੱਲਾ’ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠ-ਚਾਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ‘ਮਹਲਾ’ ਸ਼ਬਦ

ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਅਧਕ ਰਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆ।

1) ਮਹਲੁ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ 181

2) ਮਹਲੁ ਕੁਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ॥ [ਪੰ. 49

3) ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਗੈਰ ਮਹਲੁ ਪਾਏ,
ਭਾਣਾ ਬੁਝਿ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1058

4) ਪੁਛਨਿ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰ
ਛਿਅ ਮਹਲਾ ਤਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ ॥ [ਵਾਰ ਭਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਤ ਨੇ 'ਮਹਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਮਹੱਲਾ' ਸੁਣਿਆ ਹੈ?।

''ਹ'' ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਿਤੀ

ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਅੰ, ਸ਼ਿਵੰ, ਸੁੰਦਰਮ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਥਵਾ ਸਤਿ ਚਿਤ੍ਰ ਅਨੰਦ ਵਾਲੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹਨ:-

ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ,

ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪੰਨਾ 515

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਕਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਿਵੇਂ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਖਰ ਦੀ 'ਧੁਨੀ' ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਹ' ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਠੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਹਤ, ਰਹਤ, ਸਹਣਾ, ਲਹਣਾ, ਗਹਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਤ, ਰਹਿਤ, ਸਹਿਣਾ, ਲਹਿਣਾ, ਗਹਿਣਾ ਅਰਥਾਤ 'ਿ' ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸਰਹ, ਜਗਦੀਸਰਹ, ਉਦਮਹ, ਪ੍ਰੇਤਤਹ, ਦਹਦਿਸਹ, ਸਾਧਸੰਗਮਹ, ਪਵਿਤ੍ਰਤਹ, ਖੰਡਣਹ, ਗੋਪਾਲਹ, ਗਰਬਤਹ, ਮੰਡਲਹ, ਬਾਸਨਹ, ਪੂਰਨਹ, ਮਹੂਰਤਹ, ਕੀਰਤਨਹ, ਭਗਵਾਨਹ, ਨਾਰਾਇਣਹ, ਉਧਾਰਣਹ, ਨਰਹਰਹ, ਕਰਹ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਹਿ' ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ-ਇਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਿ' ਵਾਲੇ

ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਲੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸਰਾ, ਜਗਦੀਸਰਾ, ਉਦਮਾ, ਕੀਰਤਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਮਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਹ' ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਅਥਵਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਉਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਉਲਾਰ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਦੂਜੀ ਛੋਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੂਸਹੁਗੇ ਭਾਈ" (ਪੰ. 419) ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੀਨਾਰ ਹੈ।

‘‘ਹ’’ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤ

ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਪੜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਔਕੜ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ :

ਇਹੁ, ਗੋਵਿੰਦੁ, ਗੋਪਾਲੁ, ਕਰਤਾਪੁਰਖੁ, ਉਹੁ, ਆਦਿ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (-) ਔਕੜ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਇਹੁ' ਨੂੰ 'ਇਹੋ' ਦੀਰਘ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

'ਹ' ਜਦੋਂ ਵਿਭਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਕੀ ਪਦ ਲਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ :-

ਹਰਨਾਥਸੁ ਜਿਨਿ ਨਖਹੁ ਬਿਦਾਰਿਓ (ਨਹੂਆਂ ਨਾਲ)

ਨੀਚਹੁ ਉਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ॥ (ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ)

ਤਬ ਲੋਗਹੁ ਕਾਹੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ॥ (ਲੋਗਾਂ ਨੇ)

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ 'ਹਿ' ਦੀ ਥਾਂ (ਹ) ਕੰਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ- ਸੰਤਹੁ, ਅਨਾਥਹੁ, ਭਗਤਹੁ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ- ਨੀਚਾਂ, ਲੋਗਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ *ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਪੜਨਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਜਹ, ਕਹ, ਤਹ ਨੂੰ ਜਿਹ ਕਿਹ ਤਿਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੁੱਧ ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਹੇ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਹ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ:- ਗੁਨਹ-ਗੁਨ੍ਹਾ। ਪਨਹ-ਪਨ੍ਹਾ। ਅਲਹ-ਅਲ੍ਹਾ। ਦਰਗਹ-ਦਰਗ੍ਹਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 'ਹ' ਕੰਨੇ (੧) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

''ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਭੇਦਾਵਲੀ'' (ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਵਾਲਾ) ਵਿੱਚ 'ਹ' ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:-

58- ''ਮੁਕਤਾ ਲਗ' ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਲਗ-ਰਹਿਤ 'ਹ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਸਤਹ', 'ਫ਼ਤਹ' ਤੇ 'ਸ਼ਬਹ' ਵਿੱਚ।

59- ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਪੈਹਲਾ', 'ਪੈਹਰ' ਤੇ 'ਰੈਹ' ਵਾਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ; ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ 'ਪਹਿਲਾ', 'ਪਹਿਰ' ਤੇ 'ਰਹਿਣਾ' ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਜੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ-

ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਆਦਿ।

ਹ+ਕੰਨਾ- ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ

ਉਚਾਰਨ

ਮਹਲਾ-ਮੈਹਲਾ (ਮਹਿਲਾ)

ਸਹਲਾ-ਸੈਹਲਾ (ਸਹਿਲਾ)

ਗਹਲਾ-ਗੈਹਲਾ (ਗਹਿਲਾ)

ਬਹਰਾ-ਬੈਹਰਾ (ਬਹਿਰਾ)

ਗਹਣਾ-ਗੈਹਣਾ (ਗਹਿਣਾ)

ਸਹਣਾ-ਸੈਹਣਾ (ਸਹਿਣਾ)

ਲਹਣਾ-ਲੈਹਣਾ (ਲਹਿਣਾ)

ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇਕਵਚਨ ਨਾਵ/ਪੜਨਾਵ ਹੋਣ ਉਥੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਲਗੇ ਅੱਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:-

''ਇਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ'' ਇਸ ਨੂੰ 'ਏਹੋ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ 'ਏਹੋ' ਅਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ''ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮ'' ਜਾਂ ''ਗੁਣ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ''।

ਮਾਹੁ ਨੂੰ ਮਾਹੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।

ਸਾਹੁ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੁੱਧ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਹਿ- ਅੰਤ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੁੱਧ ਹੈ:-

1) ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 4

(ਨਾਹਿ- ਨਾਹਿ)

2) ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣੁ ॥ [ਪੰਨਾ 5

(ਆਖਹਿ-ਆਖਹਿ, ਕਰਹਿ-ਕਰਹਿ)

ਜਿਥੇ 'ਹੁ' ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ:-

ਸੰਤਹੁ- (ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੰਤੋ' ਉਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 'ਹੁ' ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ (ਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤ੍ਰਹੁ, ਸੁਣਹੁ, ਪੀਵਹੁ, ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਵ 'ਹ' ਭਾਰੇ ਬੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਵਿਅੰਜਨ ਰੂਪ ਮਗਰੋਂ ਹੁ ਸੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਵਲ 'ਂ' ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ:-

ਕਪਾਹਹੁ ਨੂੰ ਕਪਾਹੋ | (ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ

ਕਹਹੁ ਨੂੰ ਕਹੋ | ਕਪਾਹਹੋ, ਕਹਹੋ, ਰਹਹੋ ਹੈ)

ਰਹਹੁ ਨੂੰ ਰਹੋ

ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

"ਹੋਹੁ" ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 961

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥

[ਪੰਨਾ 1102

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ 'ਹੁ' ਨੂੰ 'ਂ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ "ਹੋਹੁ" ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣਗੇ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਲੇ "ਹ" ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਿੰਦੀ-ਨੁਮਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਲਾਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

1) ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮ: ੫ [ਪੰਨਾ 136

2) ਤੇਰਸਿ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥ [ਪੰਨਾ 344

3) ਚਉਦਸਿ ਚਉਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਰਿ ॥

4) ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ

[ਪੰਨਾ 343]

5) ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਕੀਆ [ਪੰਨਾ 228]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਹ, ਤੇਰਹ, ਚਉਦਹ, ਪੰਦ੍ਰਹ ਅਤੇ ਸੋਲਹ (ਹਿੰਦੀ ਨੁਮਾ) ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ, ਤੇਰਾਂ, ਚਉਦਾ, ਪੰਦਰਾਂ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ 'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ, ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫੁਟ ਨੋਟ :

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:-

ਦੇਗੇ ਤੇਗੇ ਫਤਿਹ ਉ ਨੁਸਰਤ ਬੇ-ਦਿਰੰਗ

ਯਾਫ਼ਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ॥

[ਵੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੰ: 66 ਸੰਪਾਦਿਤ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਰ ਬੇਦ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ/ਲੈਟਰ ਪੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ "ਫਤਹਿ" ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ "ਫਤਿਹ" ਹੈ:-

ਫਤਿਹ ਦਾ ਠੀਕ ਸਰੂਪ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ

ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ॥

ਨਾਨਕ, ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ॥

[ਪੰਨਾ 258]

"ਯ" ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ (ਉਚਾਰਨ ਬਿਧੀ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਯ' ਅਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:-

1. ਯ ਪੂਰਾ ਰੂਪ
2. ਯ ਅੱਧਾ ਰੂਪ
3. ਯ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੂਪ

ਉਪਰੋਕਤ 1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 'ਯ' ਦੇ ਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਲੰਤ () ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਚਿੰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਯ' ਅਖਰ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਬਿਧੀ 'ਹ' ਵਾਂਗੂੰ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਸੂਰ ਚਿੰਨ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਆਮ ਪਾਠੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਰੂਪ 'ਯ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

- 1) ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ ਸਾਜਨਹੁ, ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਛੂਟਨ ਨਾਹਿ ॥ [ਪੰਨਾ 259]
- 2) ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਿਧੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 259]
- 3) ਸੁਣਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ, ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀਆ ॥ [ਪੰਨਾ 703]
- 4) ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੇ . . . [ਪੰਨਾ 721]
- 5) ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ 802]
- 6) ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਉਰਤ ਯਕੀਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1084]
- 7) ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ, ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਹੁ ॥ [ਪੰਨਾ 1361]
- 8) ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰਿ ਨਿੰਦਾ,

ਯਹ ਮੀਠੀ ਜੀਅ ਮਾਹਿ ਹਿਤਾਨੀ ॥ [ਪੰਨਾ 1387

9) ਤਤ ਬਿਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ,
ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ॥ [ਪੰਨਾ 1409

10)ਯਾ ਜਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ ਕਉ ਆਇਆ ॥ [ਪੰਨਾ 251

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ 'ਯ' ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਲਾਵਾਂ (^੨) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

ੳ) ਜੈ ਜੈਕਾਰੁ ਕਰੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ 629

ਅ) ਕਬੀਰ, ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ,
ਛਤ੍ਰੁ ਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰਿ ॥ [ਪੰਨਾ 1372

ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਭੈ ਤੇ ਜੈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਯ' ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਯ' ਅਖਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਸਚਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 'ਯ' ਅਖਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ (ੳ, ਅ, ਏ) ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਲਖੁ ਆਵਧਹ ॥

ਅਹੇ ਜਸੁ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਹ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨ ਛੇਦ੍ਰਤੇ ॥

[ਪੰਨਾ 1354

ਲਖੁ ਤੇ ਜਸੁ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ 'ਯ' ਤੇ 'ਅ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:- ਲਖਿਅ, ਜਸਿਅ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਅ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-

ਆਪਿ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ॥

ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਜੋਤਿ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਯਉ॥

[ਪੰਨਾ 1385

ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ 'ਪਰਵਰਿਅਉ' ਤੇ 'ਕਰਿਅਉ' ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਅ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ:-

ਗਾਇਯਉ-ਗਾਇਅਉ

ਛਾਇਯਉ-ਛਾਇਅਉ

ਧਾਇਯਉ-ਧਿਆਇਅਉ

ਪਾਇਯਉ-ਪਾਇਅਉ

ਕਾਯਉ-ਕਾਇਅਉ

ਆਯਉ-ਆਇਅਉ
ਪੈਰ ਚਿੰਨ 'ਯ' ਨਾਲ 'ਅ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ :-

ਆਗਿ-ਆਗਿਆ

ਤਿਆਗਿ-ਤਿਆਗਿਆ

ਉਜਾਰਾ-ਉਜਿਆਰਾ

ਅਵਲੋਕਾ-ਅਵਲੋਕਿਆ

ਸਿਖਾ-ਸਿਖਿਆ

ਕਲਾਨੁ-ਕਲਿਆਨੁ

ਗਾਨੁ-ਗਿਆਨ

ਗਿਾਨੁ-ਗਿਆਨ

ਗੁਾਨੀਅਹੁ-ਗਿਆਨੀਅਹੁ

ਛੁਟਕਾ-ਛੁਟਕਿਆ

ਜਾਗਾ-ਜਾਗਿਆ

ਧਾਈਐ-ਧਿਆਈਐ

ਧਾਇ-ਧਿਆਇ

ਧਾਨ-ਧਿਆਨ

ਧਾਵਹ-ਧਿਆਵਹ

ਧਾਵੈ-ਧਿਆਵੈ

ਪਰਕਾਸਾ-ਪਰਕਾਸਿਆ

ਪਰਗਾਸਾ-ਪਰਗਾਸਿਆ

ਬਖਾਣੀ-ਬਖਿਆਣੀ

ਬਖਾਨੁ-ਬਖਿਆਨੁ

ਬਿਖਾਤਾ-ਬਿਖਿਆਤਾ

ਬਿਖਾਦੰ-ਬਿਖਿਆਦੰ

ਬਿਗ੍ਰਾਪਤਿ-ਬਿਗਿਆਪਤਿ

ਬ੍ਰਾਕਰਣ-ਬਿਆਕਰਣ

ਬ੍ਰਾਧਿ-ਬਿਆਧਿ

ਬ੍ਰਾਪਤੁ-ਬਿਆਪਤੁ

ਬ੍ਰਾਪਿਤੰ-ਬਿਆਪਿਤੰ

ਮ੍ਰਿਾਨੇ-ਮਿਆਨੇ

ਰਖਾ-ਰਖਿਆ

ਲਖਾ-ਲਖਿਆ

ਵਖਾਨਾ-ਵਖਿਆਨਾ

ਅਵਤਰਿਉ, ਸਿਰਜਿਉ, ਡਰਿਉ, ਪਰਸਿਉ, ਬਾਸਦੇਵਸਿ, ਬਿਗਸੀਧਿ, ਮਿਲਿਉ ਆਦਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਅ' ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਲੈਅ ਲੰਮਕਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਗੁ, ਅਨਿਤ੍ਰ, ਸਿਮਰਤਯੁ, ਸੰਸਾਰਸੁ, ਪਰਤਖੁ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਅ' ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਮਕਾਉਣੀ ਹੈ।

ਯ ਿ ਅ : ਅਪ੍ਰਉ-ਅਪਿਆਉ ਸੰਚਰਉ-ਸੰਚਰਿਆਉ
ਲਖਾ-ਲਖਿਆ ਰਖਾ-ਰਖਿਆ

ਨੋਟ: ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਖਰ ਪੈਰ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਯ' ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਾਨ, ਗ੍ਰਿਾਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ (ੲ) ਕੇਵਲ 'ਅ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਯ' ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਗੁਨੀਯ, ਰਮਣੀਯ, ਇਹ ਵੀ 'ਅ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਲੰਮਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 'ਅ' ਨੂੰ 'ਆ' ਉਚਾਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਾਵਲੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ:-

ਅਮਿਅ, ਸਸੀਅ, ਧੀਅ, ਸਵਾਰੀਅ, ਹੀਅ, ਕਛੂਅ, ਗਰੂਅ, ਗਇਅ, ਹੁਅ, ਘਿਅ, ਘਰੀਅ, ਜਾਣੀਅ, ਤਜੀਅ, ਤ੍ਰਿਅ, ਤਰੂਅ, ਨਾਮਦੇਅ, ਲੇਅ, ਪੀਅ, ਬਿਛੂਅ, ਬੀਚਾਰਿਅ, ਭਲੀਅ, ਭਇਅ, ਮਾਖਿਅ, ਆਦਿ।

ਯ. ਇ ਅ :

ਉਪਾਯਉ-ਉਪਾਇਅਉ, ਅਖੁਉ-ਅਖਇਉ, ਅਕਯਥ-ਅਕਇਅਥ, ਆਯਉ-ਆਇਅਉ, ਸਕਯਥ-ਸਕਇਅਥ, ਸਮਾਯਉ-ਸਮਾਇਅਉ, ਹੋਯਉ-ਹੋਇਅਉ, ਕਹਾਯਉ-ਕਹਾਇਅਉ, ਕਾਯਉ-ਕਾਇਅਉ, ਗਾਯਉ-ਗਾਇਅਉ, ਗਾਯੰਦ-ਗਾਇਅੰਦ, ਛਾਯਉ-ਛਾਇਅਉ, ਤਰਾਯਉ-ਤਰਾਇਅਉ, ਦਰਸਾਯਉ-ਦਰਸਾਇਅਉ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ

ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ :-

ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਝਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ,

ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੈ ਨਿਸੰਕ ॥

ਜੋ ਜਨੁ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੈ,

ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦ੍ਰੁ ਸੋ ਰੰਕ ॥

[ਪੰਨਾ 1373]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕਈ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ "ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ! ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ॥ ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ॥" (ਪੰਨਾ 1171) ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਰਜ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਸਕੀ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਤੇ ਅੱਧਕ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਸ੍ਰੋਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਥੀ

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਨੂੰ ਛਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ 'ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ "ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾਂ" ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਗਾਵਾ' ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਦਾ।

ਆਓ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਵਾਕ ਹਨ:-

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਚੇ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ ॥

ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੈ,

ਸਭਿ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੇ ॥

[ਪੰਨਾ 1056

ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਕਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ, ਲੈਅ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ, ਬਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਅਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਠੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ "ਮੈ, ਤੂੰ" ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਨਿ-ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

21 ਮਈ 1999 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ:

“ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਅਧਕ ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ, ਕੰਨਾ ਜਾਂ ਔਕੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ”

ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 28-6-96 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਾਠ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ਮੂਲ ਮੰਤਰ” ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ‘ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ (ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ) ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਹੜ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਪਾਠ-ਉਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ-ਬਹਤਿ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ-ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੋਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਡਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋ, ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸੋਧ ਕੇ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤ ਤੇ ਤਾ, ਨ ਤੇ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਣ : ਲਿਖਣ : ਸੰਪੂਰਣ: ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਸਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਵਿ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਵਿ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ

ਬਿਨਾ ਭੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਤਰੇ ਸ਼ਬਦ- ਲੋਭਾਨੁ, ਸੋਹਾਗਣਿ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਦਿ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ "ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ" ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਜੋਗਾਤਮਿਕ (ਜੁੜਵਾਂ) ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਪਦ-ਛੇਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੈਅ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆਂ ਦੀਰਘ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਸੂ ਸੂਰ, ਔਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਨਾਮੋ, ਕੰਤ ਨੂੰ ਕੰਤੋ, ਮਲੁ ਨੂੰ ਮਲੋ, ਸੰਤੁ ਪਦ ਨੂੰ ਸੰਤੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯੋਗ ਹੈ? ਇਤਾਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਵ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਕੜ ਇਕਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਮਪੁਰਖ ਵਿੱਚ 'ਆਖਾ' ਨੂੰ 'ਆਖਾਂ' ਤੇ 'ਜੀਵਾ' ਨੂੰ 'ਜੀਵਾਂ' ਉਚਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ 'ਤਾ' ਤੇ 'ਜਾ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਨਾਸਕੀ ਤੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਓਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਣ:-

ੳ) ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 290

(ਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ)

ਅ) ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੋ
ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ [ਪੰਨਾ 714

('ਤਾ ਕਉ' ਅਤੇ 'ਜਾ ਕੀ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ - (ਜਾ)

ੳ) ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥ . . . [ਪੰਨਾ 330

ਅ) ਜਾ ਕਾਰਨਿ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੋ,
ਸੋ ਦੁਖੁ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ॥ [ਪੰਨਾ 658

ੲ) ਜਾ ਕਾਰਨਿ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਹਿ
ਦਿਲ ਹੀ ਭਤਰਿ ਜੋਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1374

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਜਾ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ

ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜਿਥੇ ਅਰਥ 'ਜਦੋਂ' ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ 'ਜਾਂ' ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ।

ੳ) ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਿ
ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੰਢੀਐ ॥ [ਪੰਨਾ 473]

ਅ) ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ,
ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਬਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥ [ਪੰਨਾ 903]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ If ਨਾਲ then ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਹ' ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਹਸਾ, ਕਹਣਾ, ਲਹਣਾ, ਪਹਰ, ਕਹਨ, ਰਹਣਾ, ਰਹਤ, ਕਹਤੇ, ਲਹਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹ' ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। 'ਹ' ਦਾ ਖੜਾ-ਤੜਾ ਰੂਪ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ' ਵਿੱਚ 'ਆਗਹ' ਵਿੱਚ 'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਵਾਛ 'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੁਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀ ਹੈ।

ਕੀ 'ਸਹਣਾ ਗਹਣਾ ਲਹਣਾ' ਨੂੰ 'ਸਾਹਣਾ ਗਾਹਣਾ ਲਾਹਣਾ' ਉਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗੇ? ਅਕਾਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਵ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਔਕੜ ਤੇ ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦ'। 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ' (ਸ. ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ)। (ਪ੍ਰੋ. ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਨੌਰ), 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ' ਭਾ. ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ 'ਜਵਾਬਉਲ ਜਵਾਬ' (ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ

ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), "ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ" (ਗਿ . ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬਈ ਵਾਲੇ)। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਹਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਵੀਚਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ:-

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 665]

ਮਨੁਖ ਬੇਸ਼ਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਨਹਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਠੌਰ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਏਗਾ:-

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ,
ਇਨ ਤੇ ਆਪਿ ਛਡਾਵਹੁ ॥
ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ,
ਆਪਨ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵਹੁ॥

[ਪੰਨਾ 617]

'ਹ' ਅੱਧਾ 'ਯ' ਤੇ 'ਵ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਹ', 'ਯ' ਤੇ 'ਵ' ਅੱਧੇ ਅਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਲੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਲਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ

ਹਿਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਸਚਿਤ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਪਾਉਣੀ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਲਿਖਣਾ ਬੇ-ਲੋੜਾ ਤੇ ਕਉੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪਰਵਾਹੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨੋ !

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨੁ ਸੇਈ ਸਚਿਆ" (ਪੰਨਾ 488) ਜਾਂ "ਫਰੀਦਾ ਕੰਨਿ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫੁ ਗਲਿ, ਦਿਲਿ ਕਾਤੀ, ਗੁੜੁ ਵਾਤਿ" (ਪੰਨਾ 1380) ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਅੱਧਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਾਈ' ਤੇ 'ਸਾਈ' ਦੇ ਅਰਥ-ਭੇਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛਾਂ-ਬਿੱਚ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਸ਼ੁੱਧ

ਅਸ਼ੁੱਧ

- 1) ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥ ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿ ਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥
[ਪੰਨਾ 385]
- 2) ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਤਿਸਟਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਤਿ ਸਟਿਆ ਪਿਆਰੇ,
ਤਿਨਿ ਤਨਿ ਕੀਤਾ ਰੇਗੁ ॥ ਤਿਨਿ ਤਨਿ ਕੀਤਾ ਰੇਗੁ॥ [ਪੰਨਾ 641]
- 3) ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥ ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥
[ਪੰਨਾ 255]
- 4) ਅਪਤੁ ਪਸੁ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਤਾਲਾ ॥ ਅਪੱਤੁ ਪਸੁ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਤਾਲਾ॥ [ਪੰ. 1029]

ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਕੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਅੱਧਕਾਂ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤ੍ਰਾ ॥

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੈ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ ॥

[ਪੰਨਾ 687]

ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੰਬੀਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ਸਟੀਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਲੇ) ਜੋ ਪ੍ਰਸਿਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ (1997) ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਭਗਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

“ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ” ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ “ਜਵਾਬਉਲ ਜਵਾਬ” ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਵਤਾ-ਭਰੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਲਾਈ।

ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਸ਼’ ਤੇ ‘ਜ਼’ ਤੇ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਨਾਸਿਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਿਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਲੱਖਾਇਕ ਹੈ।”

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ‘ੳ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ।

ਉਚਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ, ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਅਰਥ ਭੇਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਗ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਰਾਗੁ' ਨੂੰ ਰਾਗੋ, ਸਤਿਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮੇ, ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੋ ਰਾਹੁ ਨੂੰ ਰਾਹੋ ਆਦਿ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਾਇਰੁ' ਦੇ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾ ਹੈ। 'ਸਾਇਰੋ' ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸਾਇਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਔਕੜ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 'ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ।। ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੁ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ' (ਪੰਨਾ 1392) ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ-

ਅਮਿਅ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਘ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸਿ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ॥

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨਿ ਵਸੈ, ਦੁਖੁ ਸੰਸਾਰਹੁ ਧੋਵੈ ॥

ਗੁਰੁ ਨਵਨਿਧਿ ਦਰੀਆਉ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥

ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਪਖ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਇਕਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਿਸਰਾਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਸੋਧ ਦੇ ਕੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾ.ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾ.ਸ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਪ੍ਰਿੰ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰੈਣ
ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾ.ਸ. ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ :-

ਇਕ	ਇਕੁ	ਇਕਿ
ਇਹ	ਇਹੁ	ਇਹਿ
ਸਭ	ਸਭੁ	ਸਭਿ
ਨਾਮ	ਨਾਮਿ	ਨਾਮੁ
ਕਰ	ਕਰੁ	ਕਰਿ
ਸੰਗ	ਸੰਗਿ	ਸੰਗੁ
ਜਪ	ਜਪੁ	ਜਪਿ
ਸਤ	ਸਤਿ	ਸਤੁ
ਮਤ	ਮਤੁ	ਮਤਿ
ਮਿਲ	ਮਿਲੁ	ਮਿਲਿ
ਮਧ	ਮਧੁ	ਮਧਿ
ਸਾਰ	ਸਾਰੁ	ਸਾਰਿ
ਸੋਚ	ਸੋਚੁ	ਸੋਚਿ
ਜਨ	ਜਨੁ	ਜਨਿ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ
ਜਨ, ਜਨੋ, ਜਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ "ਸੁਰਤਿ" ਨੂੰ
ਸੁਰਤੇ, ਕੰਤਿ ਨੂੰ ਕੰਤੇ, ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯੋਗ ਹੈ? ਪਰਸਪਰ
ਵੀਚਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਜਣ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਕੋ ਗਲ ਕਰਨਗੇ- "ਜੀ ! ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ
ਉਚਾਰਨ-ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਨਾ-ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ:-

ਅੰਧੇ ਏਕੁ ਨ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ ॥

[ਪੰਨਾ 1372

ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ
ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- 1- ਨਾਵ ਨੂੰ ਲਗਾ ਔਕੜ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸੂਚਕ
ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਵ 'ਸੰਤੁ' ਨੂੰ 'ਸੰਤੋ'
ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। 'ਸੰਤੁ' ਦੇ 'ਤੁ' ਨੂੰ ਲਗੇ ਔਕੜ ਦਾ

ਉਚਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਔਕੜ ਉਚਾਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

ਸਾਹੁ ਤੇ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦੇ ਹ ਨੂੰ ਲਗਾ ਔਕੜ ਵੀ ਇਕਵਚਨੀ ਨਾਵ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹੋ, ਪਾਤਿਸਾਹੋ, ਉਚਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ- ਸਿਆਹੁ, ਮਾਹੁ, ਲਾਹੁ, ਵਿਆਹੁ, ਆਦਿ।

- 2- ਜੇ ਨਾਵ ਦਾ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਔਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 'ਇਹੁ' ਨੂੰ 'ਇਹੋ', ਜਿਸੁ ਤੇ ਤਿਸੁ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਸੋ, ਤਿਸੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 3- ਸਬੰਧਕੀ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਰੂਪੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਥ-ਬੋਧ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- 4- ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਖਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 5- ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: ਧਨ, ਧਨੁ, ਪਤ, ਪਤਿ, ਸਤ ਸਤਿ ਤੇ ਸਤੁ ਆਦਿ।
- 6- ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 7- ਵਾਧੂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਨਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 8- ਕ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- 9- ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਧ ਵਿਚ ਲਗੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: ਠਾਕੁਰ, ਬਾਬੁਲ, ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ...
- 10- ਸ਼ਬਦ-ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਉਤਮ ਪੁਰਖ, ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਅਨਪੁਰਖ ਭੂਤ, ਭਵਿਖਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵੀ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

- 11- ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਲਗਣ ਨਾਲ ਔਕੜ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- ਉਪਰਿ, ਅੰਦਰਿ, ਬਾਹਰਿ, ਸੰਗਿ, ਮਹਿ, ਤੁਲਿ, ਨਿਕਟਿ ਆਦਿ।
- 12- ਮੂਲਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:- ਧੁਨਿ, ਦ੍ਰਿਸਟਿ, ਮੇਦਨਿ, ਰੈਣਿ, ਸ੍ਰਿਸਟਿ, ਅਗਨਿ, ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਿੰਦੀਨੁਮਾ ਧੁਨੀ, ਦ੍ਰਿਸਟੀ, ਮੇਦਨੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- 13- ਜਦ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ "ਹ" ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

1. ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ,
ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥ [ਪੰਨਾ 450]
2. ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ
ਹਮ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥ [ਪੰਨਾ 1321]
3. ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲਿ ਮਿਲਹ, ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

[ਪੰਨਾ 17]

(ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਪਾਵਹਗੇ, ਜਾਵਹਗੇ)

ਲੰਬੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਧਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖੜ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਿਚ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਉਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦੇ।

ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ (ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ) ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੰਠਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੋਲਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ:-

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥

ਕ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ, ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ॥ [ਪੰਨਾ 400]

'ਹ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

264/ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ

ਉਹ 'ਕਹਤ' ਤੇ 'ਰਹਤ' ਨੂੰ 'ਕਹਿਤ, ਰਹਿਤ' ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ। 'ਸਹਜ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ 'ਸਹਿਜ' ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਹਣਾ, ਗਹਣਾ, ਕਹਨ, ਦਹਨ, ਭਗਤਹ, ਚਰਣਹ, ਜਨਹ, ਸਚਹ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅੱਧਕ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੱਹਣਾ, ਗੱਹਣਾ, ਭਗਤਾ, ਚਰਣਾ, ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਕੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕੁ, ਨਾਨਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਵਖਰੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਠ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ 'ਖੋਲਿ ਕਪਟ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮੀਤ' (ਪੰਨਾ 703) ਵਿੱਚ 'ਕਪਟ' ਪਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਕੱਪਟ' ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਜਿਥੇ ਛਲ, ਧੋਖਾ, ਫ਼ਰੋਬ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 'ਕਪਾਟ'-ਪੜਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਦਸ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 'ਕਪਟ' ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ:-

1)	ਭੁਢਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥	[ਪੰਨਾ 1301]
2)	ਜਿਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ,
ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥	[ਪੰਨਾ 450]
3)	ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਨਿ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ॥	[ਪੰਨਾ 697]
4)	ਖੁਲੇ ਕਪਟ ਧਪਟ ਬੁਝਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ,
ਜੀਵਉ ਪੇਖਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥	[ਪੰਨਾ 1120]

ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ "ਕਪਟ ਧਪਟ" ਨੂੰ ਕੋਈ "ਕਪੱਟ ਧਪੱਟ" ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਕਪਟੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਕਪੱਟੀ" ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਤਰਾਂ ਹਨ। ਬੇ-ਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਵਿ-ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਚਾਰਣ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਝਟ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਉਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਖੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? 'ਪਾਵਹਰੇ, ਜਾਵਹਰੇ' ਨੂੰ 'ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ' ਉਚਾਰਨਾ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਕ ਸ਼ਬਦ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਔਕੜ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਪਾਠ-ਚਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋ-ਮਾਤ੍ਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਸੋਚ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਔਕੜ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋੜੇ ਵਾਲਾ?

ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਚਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਘੂ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੀ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਪੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ਸ.	ਦੋ ਮਾਤਰੇ ਸ਼ਬਦ	ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ
21	ਲੋਭਾਨੁ	ਲੁਭਾਨੁ
25	ਮਿਆਨੋ	ਮਿਆਨੋ
"	ਜਹਾਨੋ	ਜਹਾਨੋ
"	ਪਰਵਾਨੋ	ਪਰਵਾਨੋ
104	ਗੁਪਾਲਾ	ਗੁਪਾਲਾ
135	ਸੁਹੰਦਾ	ਸੁਹੰਦਾ
190	ਗੁਪਾਲਾ	ਗੁਪਾਲਾ
213	ਓਹੀ	ਓਹੀ
300	ਲੋਕਾਈ	ਲੁਕਾਈ
429	ਏਕੋ	ਏਕੋ
438	ਨਾਮੋ	ਨਾਮੋ
454	ਮਾਨੋਰਥੋ	ਮਾਨੋਰਥੋ
487	ਮੁਹਿ	ਮੁਹਿ
581	ਸੁਹਾਗਣੀ	ਸੁਹਾਗਣੀ
668	ਲੁਚਾਨੀ	ਲੁਚਾਨੀ
699	ਉਮਾਹਾ	ਉਮਾਹਾ
"	ਤੁਲਾਹਾ	ਤੁਲਾਹਾ
744	ਡੁਲਾਇਆ	ਡੁਲਾਇਆ
783	ਜੂਨੀਆ	ਜੂਨੀਆ

ਪੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁ. ਗ੍ਰੰ. ਸ.	ਦੋ ਮਾਤਰੇ ਸਬਦ	ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ
786	ਲੁਭਾਇ	ਲੁਭਾਇ
793	ਬਿਬੇਕੋ	ਬਿਬੇਕੋ
863	ਨਾਮੋ	ਨਾਮੋ
863	ਗੋਬਿੰਦੁ	ਗੋਬਿੰਦੁ
890	ਗੁਪਾਲਾ	ਗੁਪਾਲਾ
891	ਗੁਸਾਈ	ਗੁਸਾਈ
913	ਲੁਭਾਨਾ	ਲੁਭਾਨਾ
914	ਚੁਰਾਏ	ਚੁਰਾਏ
932	ਤੁਲਾਵੈ	ਤੁਲਾਵੈ
984	ਹੁਈ	ਹੁਈ
1086	ਮੇਲਿ, ਅਮੋਲੁ	ਮੇਲਿ ਅਮੋਲੁ
1097	ਲੁਭਾਈਆ	ਲੁਭਾਈਆ
1097	ਗੁਸਾਈਆ	ਗੁਸਾਈਆ
1098	ਬੁਲਾਇਆ	ਬੁਲਾਇਆ
1120	ਭੁਗਵੈ	ਭੁਗਵੈ
1120	ਭੁਗਵਤ	ਭੁਗਵਤ
1122	ਅੰਚਲੋ	ਅੰਚਲੋ
1123	ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ	ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ
1129	ਭੁਲਾਇਆ	ਭੁਲਾਇਆ
1156	ਮੇਨਿ	ਮੇਨਿ
1157	ਦੀਨੋ	ਦੀਨੋ
1163	ਸੁਇਨ	ਸੁਇਨ
1190	ਕੁਟਵਾਰੀ	ਕੁਟਵਾਰੀ
1196	ਜੋ	ਜੁ
"	ਗੁਬਿੰਦੇ	ਗੁਬਿੰਦੇ
1197	ਲੁਕਾਨੀ	ਲੁਕਾਨੀ
1201	ਜਗਦੀਸੁਰਾ	ਜਗਦੀਸੁਰਾ
1202	ਓਨਿ, ਬੁਲਾਨ	ਓਨਿ, ਬੁਲਾਨ
1203	ਓਹੁ	ਓਹੁ
1205	ਓਇ	ਓਇ
1210	ਸੁਹਾਗਨਿ	ਸੁਹਾਗਨਿ
"	ਲੁਕਾਨੀ	ਲੁਕਾਨੀ
1218	ਸੁਹਾਵੈ	ਸੁਹਾਵੈ
1292	ਸੋ	ਸੁ
1292	ਜੁਨੀਆ	ਜੁਨੀਆ
1292	ਲੁਭਾਇ	ਲੁਭਾਇ
1292	ਏਕੋ	ਏਕੋ
1292	ਬਿਬੇਕੋ	ਬਿਬੇਕੋ

ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ" (1997) ਦੇ ਪੰਨਾ 101 ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

"ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ: 'ਲੁੱਭਾਨੁ', 'ਗੁੱਪਾਲ', 'ਗੁੱਵਿੰਦ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਹੋੜੇ ਤੇ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਝ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 'ਲੁੱਭਾਨੁ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰ-ਖੰਡ 'ਲੁੱ-' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲ' ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਲਮਕਾਅ ਹੋੜੇ ਤੇ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੇੜ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਅਥਵਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ (˘) (˘) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ:-

(˘) ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (˘) ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਕਦੇ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ 'ਦੁ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ' ਬਨਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਦੁ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ' ਨੂੰ 'ਇਕ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ'।

ਸੁਘੜ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸਹੀ ਚਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਹਿਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸੋਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਭੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵੀਚਾਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਚੀ

(ੳ)

1	ਉੱਹਾ-216,345,376,1147, 1161,1162,1195, 1216,1298,1340	10	ਉੱਧ-108,1148,1306
2	ਉੱਘੈ- 1289	11	ਉੱਧੈ-504,1245,158, 1411
3	ਉੱਘ- 146, 1414	12	ਉੱਧੋ- 225
4	ਉੱਚੈ- 1364	13	ਉੱਧਉ- 1126
5	ਉੱਚਰਾਂ-1239	14	ਉੱਧਉ- 939
6	ਉੱਡਾਂ- 1257,1295	15	ਉੱਤਭੁਜਾਂ- 467
7	ਉੱਡੀ- 635	16	ਉੱਜਾਨਾਂ- 482
8	ਉੱਡੀ-1275	17	ਉੱਨ- 1379
9	ਉੱਦਰ- 905	18	ਉੱਨਮੋ- 897
		19	ਉੱਨਵਿ- 1280

(ਅ)

1	ਆਇਆਂ- 52	15	ਆਂਬੁ- 975
2	ਆਇੜਿਆਂ- 1379	16	ਆਂਬ- 1371
3	ਆਂਹੋ- 1379	17	ਅਜੋ- 710
4	ਅਖੀ- 1241	18	ਅਜਾਇ- 1369
5	ਆਖਾਂ-1042	19	ਅਜਾਂਈ- 1160
6	ਅਖਾਂ (2)1241	20	ਅਰਧਉ- 1237
7	ਆਖੀ- 1383	21	ਅਰਧਾਂਭਾ- 1337
8	ਅਖੜੀਆਂ- 577	22	ਆਂਵ- 41, 75
9	ਆਂਗਣਿ- 452	23	ਆਂਵੈ- 385
10	ਆਂਗਣਿ- 452	24	ਆਂਵੈ- 1310
11	ਆਂਗਣਿ-93,1018,372	25	ਅਵਰੀਤਾਂ- 765
12	ਅਘਾਂਈ- 386	26	ਅਵਰੋ- 1163
13	ਅਘਨਾਂ-1388	27	ਅਜਾਂਹੀ- 1190
14	ਆਂਚ- 531, 1366	28	ਆਂਜੈ- 831

29	ਅਾਂਦਾ- 623	38	ਅਾਂਧੀ- 331
30	ਅਾਂਵਹਿ- 842	39	ਅਾਂਨੀ- 372
31	ਅਾਂਵਦਾ- 1246	40	ਅਾਪਣਾਂ-555 (2)
32	ਅਾਂਟ- 663	41	ਅਾਂਧੇ- 402
33	ਅਾਂਡਾ- 1002	42	ਅਾਨਾਨਾਂ- 339
34	ਅਾਂਡੇ- 987	43	ਅਣਹੋਦੀ- 900
37	ਅੰਧਿਆਂ- 647	44	ਅੰਧੀ- 362

(ੲ)

1	ਏਂਹ- 1365	7	ਇਛਾਂ- 46
2	ਇੰਹ- 1124,1267,1367	8.	ਇਛਤ- 1404
3	ਈਹਾਂ-978,1137,1195,1340	9	ਈਟ- 1196
4	ਇਕਾਂਤ-1301	10	ਇੰਦ੍ਰੀ- 658
5	ਇਕਾਂਤਿ- 938	11	ਇਸਨਾਨਾਂ- 201
6	ਇਕਾਂਤੀ- 1003,1180		

(ਸ)

1	ਸਿਉ- 220	16	ਸੀਗਾਰ- 1343
2	ਸਉਂਦੀ- 356	17	ਸੀਗਾਰ- 1277
3	ਸਾਂਈ-11,89,323,365, 397,517,578,631,706, 707,770,1375(2), 1378(2),1374,1380(2), 1381(2),1397,1416,	18	ਸੀਗਾਰਾ- 1165
4	ਸਾਂਈਐ- 132	19	ਸੀਗਾਰੇ- 372
5	ਸੈਂਸਾਰਾ- 602	20	ਸਗਲੀ- 356
6	ਸੁਖਾਂਦੀ- 77	21	ਸੁਵੈਂ- 30
7	ਸੀਗਾਰੀ- 439	22	ਸਾਕਤਾਂ- 1284
8	ਸਾਂਗ- 16	23	ਸਿਕਦਾਰਾਂ- 1288
9	ਸਾਂਗੁ- 422,736	24	ਸਖੀ- 37
10	ਸ੍ਰਾਂਗੁ- 655	25	ਸਿਖਾਂ- 317, 967
11	ਸਾਂਗੀ- 358,667	26	ਸੇਖਾਂ- 1191
12	ਸ੍ਰਾਂਗੀ- 1145	27	ਸਲਾਹੀ- 1344
13	ਸਾਂਗੈ- 1152	28	ਸਮਾਨਾਂ-691(2)
14	ਸੀਗੁ- 718	29	ਸਹਾਂ- 1381
15	ਸੀਗਾਰ- 1271	30	ਸਾਹਾਂ- 44,417
		31	ਸਾਂਹਾਂ- 1426
		32	ਸਾਂਚੇ- 338
		33	ਸਚਾਵਾਂ- 1383
		34	ਸਜਾਂਈ- 1225

35	ਸਾਂਝ- 590,794,1141	46	ਸਕੰਉ- 1274
36	ਸਾਂਝੀ- 562	47	ਸਾਂਕਹਿ- 993
37	ਸਾਂਠਿ- 1363	48	ਸਾਂਕਲ- 329
38	ਸਾਂਠੇ- 625	49	ਸੰਤੋਖੀਆਂ- 6361279,1288
39	ਸਾਂਡੀ- 718	50	ਸੰਤੋਖਈ- 466
40	ਸਾਂਤਿ-47,66,86,96,98(2) 104(2),105(2),106,118, 120,158,159,191,194, 200,210,249,250,262, 295,300,326,361(2), 378,389,424(2),430, 441,446,457,460,491, 538,543,544,551571, 572,591(2),594,607(2), 617,618,622,639,653, 664(2),665,672,697, 707,714,717,732,741 ਤੋਂ 806,811,813(2),814, 819(2),820,822,826, 829,831,835,842,847, 851,855,860,862,925, 928,929,916,917,947, 950,985,1016,1049(2), 1055,1092,1122,1132, 1173,1176,1178,1184, 1195,1198,1219,1220, 1221,1225,1234,1239, 1241,1244,1251,1258, 1283,1298,1300(2), 1301,1316,1317,1320, 1378,1409	51	ਸਾਂਢੈ- 875
		52	ਸੇਤਜਾਂਹ- 467
		53	ਸੇਖਾਂ- 141
		54	ਸਭਨਾਂ- 1191
		55	ਸਾਂਧਿਆ- 329,390
		56	ਸਿਧਾਂਤ- 1157
		57	ਸੋਧੇ- 1387
		58	ਸਾਨਿਹਾਂ- 1203
		59	ਸਨਾਤੀ- 1256
		60	ਸੁਨਾਂ- 1303
		61	ਸਿਫਤੀ- 1241
		62	ਸਬਦੀ- 1331
		63	ਸਭਨਾਂ- 855,1261,1284 1426
		64	ਸਮਾਹਾਂ- 1235
		65	ਸਮਾਂਹੀ- 1412
		66	ਸਮਾਂਹਿ- 1419
		67	ਸਮੂਹਾਂ- 1225
		68	ਸਮਾਧਾਂ- 1257
		69	ਸਮਾਵਾਂ- 1171
		70	ਸਮਾਨਾਂ-1161
		71	ਸਮਾਨਾਂ-475,691,858,1075
		72	ਸੰਮਾਲੇਹਾਂ- 579
		73	ਸਰਾਂ- 467
		74	ਸਰਸਉ- 1377
		75	ਸੁਰਤੀ- 1243
		76	ਸਰਨਾਂ- 692
		77	ਸਰਨਾਂਹੀ- 691
		78	ਸਰਬਾਂਗੀ- 1210
41	ਸਾਂਤੈ- 343		
42	ਸਾਂਦਿ- 629,630		
43	ਸੰਤਜਨਾਂ- 109		
44	ਸੰਤਾਂ-56,629,708,709, 718,961		
45	ਸੋਹਾਂ- 1425		

79	ਸੂਲਾਂ- 1382	82	ਸਾਂਵਲੈ- 727
80	ਸਲਾਂਹੀ- 1344	83	ਸਾਂਵਲੀਓ- 988
81	ਸੁਲਤਾਨਾਂ- 1290	84	ਸੀਵਾਂ- 659

(ਹ)

1	ਹਾਂ-84 ਵਾਰੀ 409ਤੋਂ411	14	ਹੋਂਦੀ- 900
2	ਹੁੰ-1385(2)	15	ਹੋਂਦੈ- 309
3	ਹੈਂ- 988	16	ਹੋਂਦਾ- 1289
4	ਹਉ-404,1278	17	ਹੋਂਦਿਆਂ- 463
5	ਹੀਉ- 1204	18	ਹਭੀਆਂ- 557
6	ਹੀਅ- 1207	19	ਹੋਰਿਓ- 967
7	ਹੀਐਂ- 1217	20	ਹਰਿਹਾਂ-(18ਵਾਰੀ)1361-63
8	ਹੋਹਿ- 1386	21	ਹਰਿਜਨਾਂ- 321
9	ਹਾਂਕਤੀ- 1196	22	ਹਰਿਨਾਮਾਂ- 319,1298
10	ਹੀਗੁ- 718	23	ਹਰਣਾਂ- 1288
11	ਹਾਂਡੀ- 718, 1368	24	ਹੋਵ- 1274
12	ਹਾਂਢੈ- 875	25	ਹੋਵਹੀ- 1284
13	ਹਾਂਢੀਐ-964	26	ਹੋਵਾਂ- 140, 616

(ਕ)

1	ਕਾਂ-123(2),325,1231(3)	12	ਕਹਾਂਹੀ- 655
2	ਕਾਂਇ-718,1196,1381, 718,1369	13	ਕੋਹਾਂ- 1378
3	ਕਾਇਆਂ-1256	14	ਕਿਤੀ- 398
4	ਕਾਏਂ-1229, 1252	15	ਕੂਕੋਂਦਿਆਂ- 1378
5	ਕਹਉ- 633	16	ਕੂਕੋਂਦੀ- 1380
6	ਕਾਂਇਆ-17,22,95,155, 202,579,585, 634,656, 939,1136, 1359,	17	ਕਾਂਖੀ- 262,1227
7	ਕੀਆਂ- 1290,1383	18	ਕਾਚੀ- 920
8	ਕਾਂਸੀ- 1123,1262	19	ਕਾਂਚੁਰੀ- 1366
9	ਕੁਸਮਾਂਹੀ- 1207	20	ਕੂਜਾਂ- 488
10	ਕਹਾਂ-417(2),676,857, 1104,1154,1161,1196, 1255,1274,1361,1364, 1374,973(2),	21	ਕਟਾਹਾਂ- 742
11	ਕੋਹ- 702	22	ਕੁਟਬਾਂਢਲਾ- 1293
		23	ਕਾਂਠੈ- 1372
		24	ਕਾਂਡ- 891
		25	ਕਾਂਡੀ- 904
		26	ਕੁੰਡਾਂ- 967
		27	ਕਾਂਢੀ-651

28	ਕਾਂਢਿਆਂ- 578	50	ਕਮਾਂਦੇ-653
29	ਕਾਂਢੀਆ- 422	51	ਕਾਂਯਾਂ-553
30	ਕਾਂਢੀਐ- 54,964	52	ਕਾਂਣਿ- 576
31	ਕਾਂਢੀਅਹਿ- 319	53	ਕਰਾਂ-1418
32	ਕਾਂਢੇ- 488	54	ਕਰੀਂ-627
33	ਕਾਂਢੈ-1348	55	ਕੋਹ-702
34	ਕਾਂਢਕੁ- 1099	56	ਕਰੋਹ-702
35	ਕਾਂਤੀ- 1022	57	ਕਾਰਾਂ-91
36	ਕਤੇਬੀ- 1290	58	ਕਰਾਂਹੀ-556
37	ਕਦਾਂਚ-707	59	ਕਰਾਂਝਾ-697
38	ਕਦਾਂਚਹ-1354	60	ਕਾਂਇ-718
39	ਕੈਂ ਧਰਿ-371	61	ਕ੍ਰਾਂਤ-929
40	ਕਾਂਨੇ- 332	62	ਕਰੋਦਾ-180
41	ਕਪਾਹਾਂ- 1290	63	ਕਰੋਦੀ-1378
42	ਕਾਂਬ- 1371	64	ਕੁਰਬਾਨਾਂ-1075
43	ਕਾਂਬਰੀ-1369	65	ਕਰਮਾਂ-1374
44	ਕਾਂਬਲੀ-988	66	ਕੁਲਾਂ-1174
45	ਕੁਭਾਂਤੀ-345	67	ਕੁਲਹਾਂ-1286
46	ਕਾਂਮਿ-662	68	ਕਾਲੰ ੀ-1378
47	ਕਾਂਮ-202	69	ਕੇਲਾਂ-1383
48	ਕਮਾਂ-519,610	70	ਕੁਝਿੰਈ-1412
49	ਕਮਾਂਤਿ-1264		

(ਖ)

1	ਖਾਣੀ-386	9	ਖਾਂਦਾ-1243
2	ਖਾਂਹਿ-1192	10	ਖਾਂਦਿਆ-523
3	ਖਾਂਹੀ-1289	11	ਖਾਂਦੀਆਂ-417
4	ਖਟਾਂਹੀ-1347	12	ਖੋਦ-1124
5	ਖਾਂਡੁ-972,1377	13	ਖੀਧਾ-656
6	ਖੰਡਾਂ-467	14	ਖਾਂਨਾਂ-727
7	ਖਾਂਤਿ-1264	15	ਖਿਨਾਂ-1169
8	ਖੇਤਾਂਹ-467		

(ਗ)

1	ਗਾਂਉ-1251,1284	3	ਗਾਂਇ-1136
2	ਗਿਆਨਾਂ-556,1075	4	ਗਈ-1369

5	ਗਈਆਂ-1224	24	ਗੁਣੀਆਂ-1270
6	ਗੁੱਸਾਈ-386	25	ਗੁੰਦਾਹੀ-558
7	ਗੁਸਾਈ-1232,1235, 1359	26	ਗਨੀ-1180
8	ਗਾਂਹੀ-1207	27	ਗੁਨਾਂ-656
9	ਗਾਂਠਿ-659,857,973	28	ਗੁਨਹਾਂ-420
10	ਗਾਂਠੀ-1251	29	ਗਾਂਮੀ-710
11	ਗਾਂਠੇ-659	30	ਗੋਰਾਂ-488
12	ਗੋਂਡ-861-75(29 ਵਾਰ)	31	ਗੁਰਸਿਖਾਂ-96,317(2),1424
13	ਗਾਂਠਰੀ-1204	32	ਗੁਰਸਿਖੀ-450,590
14	ਗਾਂਠੁਲੀ-1216	33	ਗੁਰਹਿ-1194
15	ਗਾਂਡੇ-1368	34	ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ-1088
16	ਗੈਂਡਾ-1289	35	ਗੁਰਮੁਖਾਂ-1246
17	ਗਾਂਢਾ-1348	36	ਗਲਾਂ-16,1245,1412
18	ਗਾਂਢੇ-1086	37	ਗਲੀ-85
19	ਗੰਢੇਦਿਆਂ-488	38	ਗਲੀਆਂ-1288
20	ਗਣੀ-1344	39	ਗਲਾਵਾਂ-317
21	ਗਿਰਾਂਇ-146	40	ਗਾਂਵਾਂ-562
22	ਗੁਣੀ-17	41	ਗਾਂਵੈ-1259
23	ਗਿਆਨਾਂ-503	42	ਗਾਂਵਦੇ-316

(ਘ)

1	ਘਟਾਂ-1220	3	ਘਾਂਮ-709
2	ਘਾਟੀ-1364	4	ਘਰੀਆਂ-691

(ਚ)

1	ਚਾਕਰਾਂ-721	10	ਚੀਨਾਂ-484
2	ਚੰਗਿਆਈ-518	11	ਚੂੰਨਾਂ-1367
3	ਚਾਂਗੇਦਿਆਂ-1378	12	ਚਾਂਪੈ-933
4	ਚੋਟਾਂ-1287,1380	13	ਚਿਰਾਂਮੰ-1351
5	ਚਾਂਡੂਰ-225	14	ਚਲਾਂ-1378
6	ਚੰਦੀ-727	15	ਚਤੁਰਾਂਗਾ-
7	ਚਾਂਦ-1374	16	ਚੜਾਂ-1257
8	ਚਾਂਦਨਾ-1301	17	ਚਵਾਂਈਐ-145
9	ਚੰਦ੍ਰਹਾਂਸ-982		

(ਛ)

1	ਛਾਂਉ-1288	6	ਛੀਨਾਂ-693
2	ਛਾਂਟਿ-1224,1267	7	ਛਾਂਰਹੁ-1388
3	ਛੋਕ-1366	8	ਛੋਰੀ-839
4	ਛੋਡੋ-344	9	ਛਾਂਵ-1257
5	ਛਾਡੋ-1195		

(ਜ)

1	ਜਾਂ-91,92(2),317,351, 354(2),356(2),357, 358(4),378,424,448, 453,484,490,585,653, 737,792,902,1176, 1177,1189,1425	18	ਜਾਂਈਆਂ-846
2	ਜੈ-707	19	ਜਾਂ ਚੈ-1292 (10ਵਾਰੀ)
3	ਜਾਂਉ-527,727,739,827, 1202,1267,1286	20	ਜਾਂਣਾਂ-1378
4	ਜਿਉ-1207,1294	21	ਜਾਣਿਆਂ-877
5	ਜੀਆਂ-1238,1282	422	ਜਾਣੀਆਂ-1413
6	ਜੀਐਂ-864,201	23	ਜਾਂਤ-1264
7	ਜੀਆ-1254	24	ਜਾਂਤਿ-1301
8	ਜਾਣੀ-386,718,827, 868,947,1271	25	ਜਾਤੀ-1243
9	ਜਾਣੋ-1349	26	ਜਾਂਦਾ-118,1414
10	ਜੋਹ-408	27	ਜਾਂਦੇ-50,1290(2),1202, 1272,1293-94(4),1308, 1195,454,1043,548,623, 692,1180,
11	ਜਹਾਂ-331,414,1204(3), 1195	28	ਜਨਾਂ-316(2),548,623, 692,1043,1180,1195 1202,1272,1294(3)
12	ਜਾਂਹਿ-1205,1222, 1225(2),1272,1284, 1286,1343,1366,1377, 1414,1415,1419	29	ਜਾਨਾਂ-330,338,484, 691(3),1043,1158,1161, 1210,1213,1233,1314, 1339
13	ਜਾਂਹੀ-330,556,1287	30	ਜਿੰਨਾਂ-556
14	ਜਾਹੀ-1267	31	ਜਾਨੰਦ-1204
15	ਜਾਂਹਿਗਾ-1106	32	ਜਨਮੋ-1369
16	ਜਹਾਂਨੁ-827	33	ਜਾਂਐ-
17	ਜੋਕ-1252	34	ਜਨਮਾਂਤੁ-1397
		35	ਜਾਂਮਣੁ-1275
		36	ਜੀਰਾਂਦਿ-1381
		37	ਜੁਲਾਂ-557,1384

38	ਜਲਾਂਊ-1101	41	ਜੀਵਾਂ-99,137,675,573,
39	ਜਲੀਏਂ ੧-1290	42	1217,1223(2),1232,1262,
40	ਜਾਵਾਂ-1255		1429
		43	ਜੜਾਂਈ-1426

(ਟ)

1	ਟਾਂਡਾ-345	3	ਟਾਂਡੇ-1195
2	ਟਾਂਡ-333		

(ਠ)

1	ਠਾਂਈ-657,1075,1241	5	ਠੋਗਾਂ-1368
	1267,1350	6	ਠਾਂਢਾ-288
2	ਠਾਂਇ-1165,1394,1236	7	ਠਾਂਢਿ-256,620,1251
3	ਠਾਂਹੀ-1207	8	ਠਾਂਢੀ-610
4	ਠਰੀਂ-1288		

(ਡ)

1	ਡੋਹੀਆ-703	6	ਡਰਾਂ-1379
2	ਡੀਹੜਾ-1382	7	ਡਰਾਂਊ-63
3	ਡਾਂਗੀਆ-1292	8	ਡਰਾਂਹੀ-488
4	ਡਾਂਡੇ-338	9	ਡਾਂਵੜਾ-1292
5	ਡਾਂਡ-815		

(ਢ)

1	ਢੂੰਢੀਆਂ-1383	3	ਢੇਵਾਂ-561
2	ਢੂੰਢੇਂਦੀ-1318		

(ਤ)

1	ਤਾਂ-44,134,162,305,	9	ਤੋਹ-702
	308,313,412(2),417,	10	ਤਟਾਂ-467
	418(2),422,424,440,	11	ਤਿਥਾਈਂ-1348
	441,ਆਦਿ ਆਦਿ	12	ਤਾਂਤੀ-
2	ਤੈਂ-92,1300(2) ਆਦਿ	13	ਤਾਂਨਾਂ-484
3	ਤਿਆਗੋਂ-163	14	ਤਿਨ੍ਹਾਂ-1384
4	ਤਾਈਂ-1273	15	ਤਪਾਂ-423
5	ਤਹਾਂ-44,653,974,1202	16	ਤਾਂਬਾ-1123,1158(2)
6	ਤਿਹਾਂ-1261,1106	17	ਤਰਾਂਈ-394
7	ਤੁਹਾਂ ੧-695	18	ਤਰਾਂਤਿ-1264
8	ਤੂਹੈਂ-305	19	ਤੀਰਥਾਂ-461,467

(ਬ)

1	ਬੈਂ-1386	7	ਬੀਦਾ-656
2	ਬੈਂ-1275	8	ਬਾਨਾਂ-1075,1208,1267
3	ਬਾਂਈ-67,801	9	ਬਾਨਾਨਾਂ-339
4	ਬਕਾਂ-1241,1384	10	ਬੀਵਾਂ-99
5	ਬਾਂਘੀ-1367	11	ਬੁੰਡੀਦੋ-1426
6	ਬਿੰਤੀ-842		

(ਦ)

1	ਦੇਉਂ-1204,1364	11	ਦੋਹਿ-1209
2	ਦਸਏਂ-1367	12	ਦੇਖਾਂ-659,1257
3	ਦਸਵੈਂ-339	13	ਦਝਾਂ-1378
4	ਦੇਸਾਂਗਿਓ-1204	14	ਦਾਂਤੀ-1237
5	ਦੁਸਟਾਂ-982	15	ਦੋਂਦਾ-85,349,1284,1290, 1421
6	ਦੁਸਟਾਂ-1357	16	ਦੋਦੇ-138,209
7	ਦੋਸਾਂ-1379	17	ਦਾਨਾਂ-556,727
8	ਦਹੰਦਸਿ-1400	18	ਦੁਨਾਂ ਿਆ-723
9	ਦੁਹਾਂ-875,1136,1271	19	ਦੀਪਾਂ-467
10	ਦੋਹ-702	20	ਦਮਾਂ-1426
21	ਦੁਰਾਣਾਂ-1307	24	ਦੇਵਾਂ-173,1241
22	ਦਰਵੇਸਾਂ-1381	25	ਦ੍ਰਿੜਾਂ-1234
23	ਦਿਵਾਨਾਂ-1161	26	ਦਾੜੀਆਂ-1419

(ਧ)

1	ਧਉਂ-1387	7	ਧਰੀਂ-1260
2	ਧਿਆਈ-386(2),1239	8	ਧਰੀਆਂ-1379
3	ਧਿਆਏ-1208	9	ਧਿਰਾਂ-317
4	ਧਿਆਨਾਂ-556	10	ਧਰਤੀ-1241
5	ਧਿਆਨਾਨਾਂ-339	11	ਧੋਵਾਂ-140
6	ਧੁਖਾਂ-1382		

(ਨ)

1	ਨਾਂ-345	5	ਨਾਂਈ-1241
2	ਨਾਂਉ-350,352,1270	6	ਨਾਂਏਂ-1349
3	ਨਿਆਏਂ-1347	7	ਨੋਹ-702
4	ਨਾਂਇ-1374	8	ਨਾਂਹੀ-831

9	ਨਕੀ-590	21	ਨੀਦਵਲੇ-1382
10	ਨਾਂਗ-1388	22	ਨਿਦੋਸਾਂ-1379
11	ਨਾਂਗਾਂ-380,700	23	ਨਿਭਰਾਂਤਿ-1256
12	ਨਾਂਗਾਂ-1276	29	ਨਾਂਵ-1220
13	ਨਾਂਗੋ-1157, 1246(2), 1365	24	ਨਾਂਮਾਂ-330
14	ਨਾਂਗੋ-382, 1246(2)	25	ਨਾਂਮਾਂ-1276
15	ਨਾਂਗੜਾਂ-582	26	ਨਾਂਮਾਂ-657
16	ਨਿਗੁਸਾਂਏ-1367	27	ਨਾਂਮੋ-1357
17	ਨਬੀ-1037	28	ਨਿਮਾਣੀਆਂ-1383
18	ਨਾਥਾਂ-1255	30	ਨਾਵੋ-1288
19	ਨਿੰਦਕਾਂ-316	31	ਨੀਵਾਂ-659
20	ਨੀਂਦ-960, 1274, 1203, 1262, 1285	32	ਨੀਵਾਂ-1378
		33	ਨਾਂੜੀ-659

(ਪ)

1	ਪੈ-1252	18	ਪੰਚਾਂ-1348
2	ਪਾਂਉ-1202	19	ਪਾਂਚਉ-341, 337, 344, 1368, 1430(4)
3	ਪਾਂਇ-22, 1189		
4	ਪਇਆਂ-617	20	ਪਾਂਚ-484, 872, 873(3), 972, 999, 1136, 1161, 1426
5	ਪਾਈ-386, 1160, 1207, 1378	21	ਪਾਂਚੋ-343
6	ਪਾਂਈ-1160, 1207, 1273(2)	22	ਪਛਾਨਾਂ-484
7	ਪਾਂਏ-1208	23	ਪੂਛਾਂ-562
8	ਪਾਂਹਿ-1419, 1424	24	ਪਠਾਈ-1273
9	ਪਹਿਲਾਂ-788	25	ਪਾਂਡੋ-355, 970, 653, 874, 875, (2), 1290(3)
10	ਪਵਾਂ-136	26	ਪੰਡਿਤਾਂ-1241
11	ਪਹਿਚਾਨਾਂ-1158	27	ਪਾਂਤਿ-374, 659, 972
12	ਪਾਂਹੀ-1207, 1226	28	ਪੁਤਰਾਂ-967
13	ਪਕੀਆਂ-1382	29	ਪੁਤਾਂ-143
14	ਪਾਂਖ-204	30	ਪੀਤਾਂਬਰ-1165
15	ਪੰਖੀਆਂ-1381	31	ਪਤੀਣੀਆਂ-1378
16	ਪਰਾਂ-1309	32	ਪਾਂਥ-1137
17	ਪਾਂਚ-337, 972	33	ਪਰਧਾਨਾਂ-556

34	ਪਲੀਆਂ-1380	41	ਪਰਵਾਨਾਂ-1213
35	ਪਾਂਨ-1208	42	ਪਰੀਵਾਂ-99
36	ਪਾਨਾਂ-1075	43	ਪੀਰਾਂ-1422
37	ਪਾਪਾਂ-91	44	ਪੀਵਾਂ-99,573,1107
38	ਪੁਰਾਨਾਂ- 484,655,691,1043	45	ਪਲੀਆਂ-1380
39	ਪੁਰਖਾਂ-315	46	ਪਾਂਵਨ-1357
40	ਪ੍ਰਾਨਾਨਾਂ-339	47	ਪਾਂਵਨਹ-1357
		48	ਪੇਕਾਂਬਰ-358, 897

(ਫ)

1	ਫਾਂਸ-1359	4	ਫਾਂਕਿਓ-657,671
2	ਫਾਂਸਾਂ-659	5	ਫਕੀਰਾਂ-1383
3	ਫਾਂਸਿ-3901	6	ਫਾਂਧੀ-1288
7	ਫਾਂਧਿਓ-634	9	ਫਲਾਂਨਦ-1204
8	ਫਿਰਾਂ-1241,1423		

(ਬ)

1	ਬਸੈਂ-1195	20	ਬਾਂਚੇ-352
2	ਬਾਂਸ-1372	21	ਬਾਂਛ-1230
3	ਬਾਂਸੁ-1365	22	ਬਾਂਛੈ-675,977,135,863, 1151,1208,1266
4	ਬਾਂਗ-1374	23	ਬਾਂਛਉ-544
5	ਬਾਂਸੋ-1360	24	ਬਾਂਛਾਂਈ-1207
6	ਬੈਸ਼ਾਂਤਰਹ-1355	25	ਬਾਂਛਹੁ,1283,1304
7	ਬਾਹੜੀਆਂ-488	26	ਬਾਂਛਹਿ-1312,1324
8	ਬਾਂਹ-704,1279,447(2)	27	ਬਾਂਛਤ-80,378,497,624, 614,820,827,929,1120, 1205,1204,1219,1218
9	ਬਹੀਆਂ-1194	28	ਬਾਜਾਂ-1288
10	ਬਾਂਕੀ-575	29	ਬਿਜਉਰੀਆਂ-1379
11	ਬਖਾਨਾਂ-1161	30	ਬਿਜੁਲੀਆਂ-488
12	ਬਗਾਂ-585	31	ਬਾਂਝਾ-697
13	ਬਾਂਗ-1158,1191	32	ਬਡਭਾਗੀ-1267
14	ਬਾਂਗਾ-790	33	ਬਾਂਢੇ-1137
15	ਬਾਂਗਾਂ-1084	34	ਬੀਣਾਂ-1355
16	ਬਿਗਸਾਂਤ-254	35	ਬੇਦਾਂ-1277
17	ਬਿਗਸਾਂਤਉ-352		
18	ਬਚਨਾਂਤਿ-1298		
19	ਬਾਂਚਿਆ-484		

36	ਬੇਂਦੀ-1243	52	ਬਾਂਧਵ-988,1356,1357
37	ਬਾਂਧਾ-412	53	ਬਾਂਧਵਹ-1354,1360
38	ਬੰਧਾਂ-1257	54	ਬੁਧੀ-1289
39	ਬਾਂਧਿ-343,971,657,870, 871,1252	55	ਬਾਨਾਂ-1158
40	ਬਾਂਧਿਆ- 93,383,390,588, 916	56	ਬਪੁੜੇ-1280
41	ਬਾਂਧਿਓ-680	57	ਬਾਬੀਹਾ-1283
42	ਬਾਂਧਹਿ-	58	ਬ੍ਰਹਮਾਂ-992
43	ਬਾਂਧੀਅਹਿ-418	59	ਬਰਨਾਂ-727
44	ਬਾਂਧੀ-331,339,1252, 1374,1387	60	ਬਰਾਂਬਰੀ-970
45	ਬਾਂਧੇ-392,403,658, 692,857,885,108, 1364,	61	ਬਿਰਾਸਾਂਤਉ-
46	ਬਾਂਧੈ-1127,1329, 1252(2)	62	ਬਿਰਾਂਨਾ-875
47	ਬਾਂਧਉ-1189	63	ਬਿਰਖਾਂ-467
48	ਬਾਂਧੋ-1187	64	ਬਿਰਖੀ-1274
49	ਬਾਂਧਹੁ-1171,1253	65	ਬਿਰਾਂਦਰਾਂ-721
50	ਬਾਂਧਨਿ-728	66	ਬੁਰਿਆਈਆਂ-315
51	ਬਾਂਧਿਆ-	67	ਬਿਲਲਾਂਤੀ-1183
		68	ਬਿਲਾਂਬਾ-345
		69	ਬੀਨਾਂ-727
		70	ਬਲੇਂਡਾ-332
		71	ਬੋਲੀ-96
		72	ਬਾਂਵਾਂਗਿ-1394
		73	ਬਾਂਧਵ-1356

(ਭ)

1	ਭਉ-1387	11	ਭਾਂਡ-815
2	ਭਾਂਈ-417	12	ਭਾਂਡਾ-332,721,8,729, 741,1411,1291
3	ਭਾਂਇ-1365,1372	13	ਭਾਂਡਸਾਲ-595
4	ਭਾਂਈ-1272	14	ਭਾਂਡੇ-62,338,432,449, 466,475,551,1128,1253
5	ਭਾਂਈਆਂ-1383	15	ਭਾਂਡੇ-504,814,158 (4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ)
6	ਭਾਂਏ-894		729,
7	ਭਗਤਾਂ-109,410,695, 1246	16	ਭੋਂਡੀ-1330
8	ਭਗਤੀ-108	17	ਭਤੀਜੀ-306
9	ਭਾਗਾਂ-1277		
10	ਭਾਂਗ-721,1377		

18	ਭਾਂਤ-1180	24	ਭੀਨਾਂ-332
19	ਭਾਂਤਨ-1306	25	ਭਾਂਭੀਰੀ-624
20	ਭਾਂਤਿ-204,296,391, 1200,1203,1236,1246, 1264,1272,1301,1306, 1302,1314,1334,1358, 1389,1430	26	ਭਰਾਂਤਿ-47,1174,1264
21	ਭਾਂਤੀ-487	27	ਭ੍ਰਾਂਤਿ-814,1407
22	ਭਾਂਤੀ-350,1224	28	ਭਰਾਂਦਿ-1380
23	ਭਾਂਤੇ-1209	29	ਭਰਮਾਂ-1348
		30	ਭੁਲਿਆਂ-1421,135
		31	ਭਾਵਾਂ-1108
		32	ਭਾਵੀ-1425

(ਮ)

1	ਮੋਂ-1380	20	ਮਾਂਗਹਿ-970,1015, 1254,1315,1324
2	ਮਾਏਂ-1139	21	ਮਾਂਗਤ-222,330
3	ਮੂਏਂ-332	22	ਮਾਂਗਤੁ-203,349
4	ਮਹਾਂ-316,1387,1229, 1359	23	ਮਾਂਗਨ-1302
5	ਮਹਾਂਤ-295,683	24	ਮਾਂਗਨਿ-1215,1321
6	ਮਾਂਹਿ-571,1280	25	ਮੇਘਾਂ-467
7	ਮਾਂਹੀ-57,658,1207,1374	26	ਮੁਘਨਾਂ-1387
8	ਮੇਂਹ-702	27	ਮਚਾਂਗਵਾ-1384
9	ਮੇਰਾਂ-467	28	ਮਛੀਆਂ-1279
10	ਮੁਕੀਆਂ-1378	29	ਮੁਛਾਂ-1380
11	ਮੰਗਾਂ-1101	30	ਮਾਂਜਿ-476
12	ਮਾਂਗ-19,1373	31	ਮਾਂਜੀਐ-56,639
13	ਮਾਂਗਉ-99,656(5), 682(2),692,1163,1203, 1265,1308(2),1329(2)	32	ਮਾਂਜੈ-688
14	ਮਾਂਗਿਆ-330	33	ਮਾਂਜਸਿ-656
15	ਮਾਂਗੀ-417,1344	34	ਮਾਂਜਾਰ-1160
16	ਮਾਂਗੀਐ-1373	35	ਮਾਂਝ-109,133,218
17	ਮਾਂਗੈ-317,657,394,979, 1286,988,1155,1209, 1214,1223,1226,1301	36	ਮਾਂਝਾਂ-1379
18	ਮਾਂਗੁ-1298	37	ਮਿਠੀਆਂ-1379
19	ਮਾਂਗਹ-1116	38	ਮਾਂਡਿਓ-1105
		39	ਮੁਡੀਏ-856
		40	ਮਾਂਡੀਅਲੇ-972
		41	ਮਾਂਡੈ-1195

42	ਮੋਡਕ-484(2)	59	ਮੰਨਿਆਂ-1422
43	ਮੰਡਲਾਂ-467	60	ਮਾਂਨਈ-1375
44	ਮਾਣਸਾਂ-1241	61	ਮਮਈ-721
45	ਮੁਣਸਾਂ-580	62	ਮਰਾਂ-1248
46	ਮਤਾਂਤ-254	63	ਮੀਰਾਂ-724
47	ਮਤਾਂਤ-249	64	ਮੀਰਾਂ-478
48	ਮਤਾਂਤ-296	65	ਮਲਨਾਂ-656
49	ਮਤਾਂਤ-1344	66	ਮਾਲਾਂ-1356
50	ਮਿਤ੍ਰਾਂ-1410	67	ਮਾਲੀ-1237
51	ਮੰਦ ਭਾਰੀਆਂ-985	68	ਮਾਲੀਹ-1382
52	ਮਾਂਦਲੁ-1091,1370	69	ਮਿਲਾਂ-584
53	ਮਾਂਧਾਤਾ-1390	70	ਮਿਲਿਆਂ-1263,1296
54	ਮਨਾਂ-1303	71	ਮੇਲਾਂ-1372
55	ਮਾਂਨ-1208	72	ਮੁਲਾਂ-1158(3),1159(2), 1165,1166,1169,1245,1374
56	ਮਨੀ-727	73	ਮਲਾਇਕਾਂ-83
57	ਮਾਨਾਂ-484,1075,1213, 1210,1539	74	ਮਲੇਛਾਂ-471
58	ਮਾਨਾਨਾਂ-340		

(ਯ)

1	ਯਾਰਾਂ-727
---	-----------

(ਰ)

1	ਰਉਂ-869,1387	14	ਰੁਖੀ-1274
2	ਰਸੀਆਂ-1279	15	ਰਾਂਗੇ-1172
3	ਰਸਨਾਂ-1298	16	ਰੌਦੇ-1287
4	ਰਲੀਆਂ-576	17	ਰਾਂਮ-1264
5	ਰਹਾਂ-660,936,1330	18	ਰਾਂਗ-1222
6	ਰੂਹਾਂ-1232,1277,1333,1383	19	ਰਾਂਗਾਂ-1424
7	ਰਹੀਮਾਂ-727	20	ਰਾਂਗਨਿ ਰਾਂਗਉ-485
8	ਰੌਹਿ-1287	21	ਰਾਂਡ-544,583,763
9	ਰੋਕੀਆਂ-1288	22	ਰਾਂਬੀ-659
10	ਰੂਪੀ-	23	ਰੁਚਾਂਗੈ-1210
11	ਰੁਕਮਾਂਗਦ-1394	24	ਰਾਂਗੀ-1240
12	ਰਖਾਂ-1249	25	ਰਾਂਗੀ-1267
13	ਰੁਖਾਂ-1381	26	ਰਾਂਗਾਂ-985

(ਲ)

1	ਲਾਈਆਂ-13	7	ਲੋਕਾਂ-832,1285
2	ਲਾਈ-386	8	ਲਿਖਾਂਹੀ-1207
3	ਲੋਆਂ-4	9	ਲੋਭਾਂਗੀ-1210
4	ਲਾਂਮੀ-497	10	ਲਾਂਬੇ-1315,1371
5	ਲਾਈਹਾਂ-579	11	ਲਹਾਂ-1412, 1426
6	ਲਾਹਾਂ-742		

(ਵ)

1	ਵਾਂਢੀ-25	11	ਵਿਹੂਣੀ-1102
2	ਵਾਂਗੀ-99	12	ਵੈਸਾਖੀ-1108
3	ਵਡਿਆਈਆਂ-145,349	13	ਵਰਨਾ-1169
4	ਵਰਸਾਨ-199	14	ਵੇਦੀ-1240
5	ਵਾਂਗੂ-201,405	15	ਵਿਖਾਂ-1246
6	ਵਾਂਢੀਆ-422	16	ਵੇਖਾਂ-1257
7	ਵਲਾਈ-386	17	ਵਡੀਆਂ-1378
8	ਵਰਭੰਡਾਂਹ-467	18	ਵਾਰਾਂ-1410
9	ਵੰਞਾਂ-577	19	ਵਿਕਾਂਦੜੇ-426
10	ਵਾਚਾਂਈ-773		

ਅਲੰਕਾਰ

ਨਿਰੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਦੇ ਪੰਨਾ 410 ਉੱਤੇ 'ਅਲੰਕਾਰ' ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

"ਓਇ ਜੁ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛੁ ਹੋਤੇ

ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ॥

ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲਿ ਬੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਤਾ ਤੇ ਕਨਿਕ ਵਖਾਨੀ ॥੩॥

[ਪੰਨਾ 672

ਅਲੰਕਾਰ 'ਅਲੰਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ 'ਅਲ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਜਾਉਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਵੇ।

'ਅਲੰਕਾਰ' ਪਦ ਵਿੱਚ 'ਅਲਮ੍' ਅਤੇ 'ਕਾਰ' ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 'ਅਲਮ੍' ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹਨ- ਭੂਸ਼ਣ, ਪਰਯਾਪਤ, ਪੂਰਣ। ਇਸ ਲਈ 'ਅਲੰਕਾਰ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ:-

- 1- ਉਹ ਸ਼ਬਦ-ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਚਕਤਾ ਆ ਜਾਏ।
- 2- ਉਹ ਵਰਣਨ ਢੰਗ ਜੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲੰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਬਦ' ਅਤੇ 'ਅਰਥ' ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਾਧਨ-ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਅਰਥ

ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੳ) ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ- ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ :-

ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਵਕ੍ਰੋਕਿ, ਯਮਕ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੇਦ ਦਸ ਹਨ।

(ਅ) ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ- ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ:-

ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਉਤਪ੍ਰੇਕਸ਼ਾ, ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤਿ, ਵਯਤਿਹੇਕ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੇਦ ਸੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।

(ੲ) ਉਦਭਾ ਅਲੰਕਾਰ (ਉਭਯ ਅਲੰਕਾਰ)- ਜਿਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ:-

(i) ਮੰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ-ਜਿਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ:-

ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ

ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗਿ ॥

ਬਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ

ਤਉ ਕਛੁ ਲਾਗੀ ਦਾਗੁ ॥੧੩੧॥

[ਪੰ 1371

(ii) ਸੰਸ੍ਰਿਖਿ ਅਲੰਕਾਰ- ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਭਾਸਣ। ਜਿਵੇਂ:-

ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੇ ਪਾਇਆ

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੇਨਿ ਬਿਹਾਨੀ॥ ... ॥੨॥[ਪੰ 1105

ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਨਿ' ਅਤੇ 'ਸਾਗ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੁਨ' ਅਤੇ 'ਗਾਵਤ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਗਾਧ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਭੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1924 ਈ:)

[ਸੰਸ. ਅਲੰਕਾਰ : (ਅਲੰਕਾਰ:) ਸਜਾਵਟ, ਆਭੂਸਣ, ਗਹਿਣੇ।]

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁਹਜ ਹਨ ਉਥੇ

ਰਸ ਦਾ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਸੀਲਾ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ ਨਿਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ ਸ੍ਰੋਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੰਮ੍ਹ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-

- 1) ਖੇਤਿ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ,
ਸੋ ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1107]
- 2) ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ,
ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ 919]
- 3) ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹੁ ਲਦਿਆ,
ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ [ਪੰਨਾ 509]

ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਉਪਮਾ ਦਾ ਉਪਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

- ੳ) ਜਿਉ ਪੁਰਖੇ ਘਰਿ ਭਗਤੀ ਨਾਰਿ ਹੈ,
ਅਤਿ ਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ॥
ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰਦੀ,
ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਇ ॥
ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਦੇ
ਹਰਿਨਾਮੇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1413]
- ਅ) ਜਿਉ ਜਲ ਊਪਰਿ ਫੋਨੁ ਬੁਦ ਬੁਦਾ
ਤੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ 1257]
- ੲ) ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥
ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥
ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨਾ ॥ [ਪੰਨਾ 230]

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ” ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ

ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ:-

ਬਾਬੀਹਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਬਿਲਲਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਪਾਇ ॥

[ਪੰਨਾ 1262

ਊਨਵਿ ਊਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਨੀਰੁ ਨਿਪੰਗੁ ॥

ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਤਿਨੁ ਕਾਮਣੀ,

ਜਿਨੁ ਕੰਤੈ ਸਿਉ ਮਨਿ ਭੰਗੁ ॥

[ਪੰਨਾ 1280

ਸੁੰਵੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ ॥

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਇਆ,

ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥

[ਪੰਨਾ 314

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

1) ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨਾ ਊਜਲਾ

ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰੁ ॥

[ਪੰਨਾ 1089

2) ਕਾਪੜ ਜਿਵੇ ਪਛੋੜੀਐ,

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਘੜਿਆਲੁ ॥

[ਪੰਨਾ 1088

3) ਚੜਿ ਬੋਹਿਥੈ ਚਾਲਸਉ ਸਾਗਰੁ ਲਹਰੀ ਦੇਇ ॥

ਠਾਕ ਨ ਸਚੈ ਬੋਹਿਥੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਧੀਰਕ ਦੇਇ ॥ [ਪੰਨਾ 1087

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨਗਿਣਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਕਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸੋ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਅਲੰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁਹਾਵਰੇ

ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:-

- 1) ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਪੰਨਾ 4
- 2) ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ,
ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ ਪੰਨਾ 6
- 3) ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥ ਪੰਨਾ 24
- 4) ਜਹ ਕਰਣੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਟਿ ॥ ਪੰਨਾ 25
- 5) ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਹੀ, ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥ ਪੰਨਾ 31
- 6) ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ, ਕਉੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ ॥ ਪੰਨਾ 50
- 7) ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ ਪੰਨਾ 141
(ਪਰਾਇਆ ਹਕ ਮਾਰਨਾ ਉਸ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਣ ਲਈ) ਸੂਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੁਲ ਹੈ)
- 8) ਜਿਥੈ ਬੋਲਣਿ ਹਾਰੀਐ, ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥ ਪੰਨਾ 149
- 9) ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ ॥ ਪੰਨਾ 229
(ਕਲਜਗ ਦੀ ਇਹ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਇਕ, ਪਾਰਖੂ (ਸਿਆਣਾ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ)।
- 10) ਸੂਰੁ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ,
ਸਤੀ ਕਿ ਸਾਂਚੇ ਭਾਡੇ ॥ ਪੰਨਾ 338
- 11) ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ, ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ ਪੰਨਾ 918
(ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ)
- 12) ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੁਘਟੁ ਕੈਸਾ? ਮਟਕੀ ਫੋੜਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥ ਪੰਨਾ 1112
(ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਮਟਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਵਖਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)
- 13) ਦਿਵਸ ਚਾਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਾਹਿਬੀ, (ਚੰਦ ਦਿਨਾ ਦੀ ਬਾਦਸਾਹੀ)
ਜੇਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ॥ ਪੰਨਾ 1251
- 14) ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਆ ਕਰੇ,

- ਅੰਧਿ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਂਸੁ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ ॥ਪੰਨਾ 1372
- 15) ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ, ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥
ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ, ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ ॥ਪੰਨਾ 1378
(ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰ)
- 16) ਕਾਚੀ ਸਰਸਉ ਪੇਲਿ ਕੈ, ਨਾ ਖਲਿ ਭਈ ਨ ਤੇਲੁ॥ਪੰਨਾ 1377
(ਕਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ)
- 17) ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥
ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥ ਪੰਨਾ 1380
(ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ, ਪਰਾਈ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨੀ)
- 18) ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ, ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ॥
ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹੁ ਸਿਉ, ਚਲਣ ਕਾ ਕਰਿ ਸਾਜੁ॥ਪੰਨਾ 1382
- 19) ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥਿ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ ॥ ਪੰਨਾ 1376
- 20) ਅੰਤਰਿ ਬਹਿ ਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ,
ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਪੰਨਾ 138
- 21) ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ, ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥ ਪੰਨਾ 767
- 22) ਸਚੈ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ॥ਪੰਨਾ 1281
- 23) ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਕਉ ਖਾਕੁ ਸਿਰਿ ਛਾਨੈ ॥ ਪੰਨਾ 899
(ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ)
- 24) ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥ ਪੰਨਾ 952
- 25) ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ, ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ॥ ਪੰਨਾ 417
- 26) ਜਿਨਿ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡਉਰੂ ਵਾਇ ॥ (ਗਜ ਵਜ ਕੇ) ਪੰਨਾ 954
- 27) ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ॥ ਪੰਨਾ 871
- 28) ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ, ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ॥ ਪੰਨਾ 808
- 29) ਮੁਹਲਤਿ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ॥ਪੰ 578
- 30) ਮਲਕਲ ਮਉਤ ਜਾ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨਿ ॥ ਪੰਨਾ 1383
- 31) ਮੰਦਰਿ ਸੇਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਿ॥
- 32) ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ,
ਕਿਆ ਚਲਹਿ ਬਾਹ ਲੁਡਾਇ ॥ ਪੰਨਾ 37
- 33) ਬਲਦੀ ਅੰਦਰਿ ਤੇਲੁ ਦੁਬਿਧਾ ਘਤਿਆ ॥ ਪੰਨਾ 1289

ਅੰਤਕਾ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਰਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸੰਮਤ 1830-33 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:-

“ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਛਾ ਜੋ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਚਨ ਕੀਆ ਜੋ ਦਸ ਸਰੂਪ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਏ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਾਨਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਇ ਤੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲਸੇ ਕਾ

ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ

ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ

ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਸਨ।

ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੀਏ ਤਾਂ ਪਾਠ ਭੀ ਕਰ ਲਵੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਈ?”

ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪਾਠਕ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਜੀ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਛੇਵੇਂ, ਸਤਵੇਂ, ਅਠਵੇਂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗਲ ਬਣੀ?

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ !

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਦਮਦਮਾ (ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ) ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਬੀ-ਜੋਤਿ ਹੈ, "ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਣੈਜੋਗੁ।। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ" (ਪੰਨਾ ੪੬੪) ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਇਆ:

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ

ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ 763

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰ ਬਚਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ "ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ" ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾ.ਸ. ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਕੜ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂ (ਂ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਰਹਾਉ" ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ

ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਾਉ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਕ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਸਿੰਧੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ:-

ਖੜੀ ਥਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ

ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥

[ਪੰਨਾ 747

ਪੂਰੇ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵੀਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ:-

ੳ) ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਜਿਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ,

ਸੋ ਮਮ ਪਯਾਰੋ ਸਿਖ ਮਹਾਨੇ ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਰਿਦੇ ਮੇ ਧਾਰੋ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੋ॥

[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਾਸਿ 1-64

ਅ) ਜਿਮ ਨਿਸਦਿਨ ਘਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ,

ਤਯਾਗਹੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਲਾਗਹਿ ਪਯਾਰੇ।

ਤਥਾ ਪਯਾਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰਬਾਣੀ।

ਪਠਨ ਸੁਨਨ ਕੀਜਹਿ ਹੁਚਿ ਠਾਨੀ।

ਧਰਯੋ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰਾ।

ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰਾ।

ਗਲ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ, ਅਰਥ-ਬੋਧ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ-ਸੇਧਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ

ਆਦਿ ਫੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਕਰਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰੱਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ,

ਜੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ,

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ 935

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਢਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਗਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਕ੍ਰਿਤ ਗਿ . ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ) ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ (ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1970) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਨਾ 444 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ:-

"ਇਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝ ਪਵੇ ਦੂਜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮਿੱਟ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੇ ! ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਬਾਣੀ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ, ਏਸ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾ ਟੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਏਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾ ਓਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਏਹ ਤਾਂ ਜਿਕੁਰ ਛੜੀਦੇ ਛੜੀਦੇ ਚਾਵਲ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਲਯਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।"

ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਕਲ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤੇ ਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੀ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ:-

- 1- ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
- 2- ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 3- ਸ਼ਬਦ-ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 4- ਇਕ ਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਵਾਂ, ਪੜਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- 5- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਜੋ ਆਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ।

ਸੋ, ਸ਼੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਲ ਹੀ ਨਾ ਲਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ" ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

